

आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा

तीसरा भाग

आश्रमवासीके सामाजिक सिद्धान्त

लेखक

जुगताराम दवे

अनुवादक

रामनारायण चौधरी

६१ एडिटी मासरी मिला प्रकाश
दिल्ली

महजबीन प्रकाशन मन्दिर
अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी हाहागामी देगाभी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

सर्वाधिकार नवजीवन ट्रस्टके अधीन

पहली आवृत्ति ३०००, सन् १९५८

मार्च, १९५८

प्रकाशकका निवेदन

यह पुस्तक मूल गुजरातीमें सन् १९४६ में प्रकाशित हुअी थी। ग्रामसेवकोंकी तालीममें यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुअी है। गुजराती भाषा जानने-समझनेवाले अगुज-रानी लोग, विशेष करके कार्यकर्ता, हमेशा अिम पुस्तकके हिन्दी संस्करणकी माग करते रहे हैं। आज अिने समयके बाद भी हम उनकी माग पूरी कर रहे हैं, अिमसे हमें बड़ा आनन्द होता है।

यह पुस्तक मुविधाके खयालमे ही तीन अलग भागोंमें बाटी गयी है, परन्तु विषय-विवेचनकी दृष्टिमे तो तीनो भाग अेक सपूर्ण पुस्तकके ही अग हैं। अिमका पहला भाग अक्तुबर १९५७ में प्रकट हो चुका है, अिममें 'आश्रमवामीके बाह्य आचारों' की खर्चा की गयी है। दूसरा भाग जनवरी १९५८ में प्रकाशित हुआ है, अिममें 'आश्रमवामीकी अन्तर्-श्रद्धाओं' पर विचार किया गया है। अिम तीसरे भागमें 'आश्रम-वामीके सामाजिक मिट्टानों' का विवेचन किया गया है। अिमके अन्तमें पहले और दूसरे भागमें खचित विषयोंकी विस्तृत सूची दी गयी है, अिममे पाठकोंको अेक ही दृष्टिमे सपूर्ण पुस्तकके विषयोंका खयाल आ सके।

आशा है देशकी आश्रम-संस्थायें, ग्रामसेवा द्वारा स्वतन्त्र भारतके गावोंमें आशा, अुत्साह और नवजीवनका सन्चार करनेका अुदान ध्येय रखनेवाली सार्वजनिक संस्थायें तथा गार्पाबादी आश्रमोंका गहन परिचय प्राप्त करनेकी अिच्छा रखनेवाले लोग अिम पुस्तकमे अवश्य लाभ अुठावेंगे।

आदि-वचन

भाभी जुगतरामकी 'आश्रमी शिक्षा' नामक पुस्तकके कुछ प्रकरण में पढ़ गया हूँ। उनकी भाषा तो मरुत और सुन्दर है ही। गाँवके लोग आसानीसे समझ सकें अंसी वह भाषा है। आश्रम-जीवनमें सम्प्रदाय रखने-वाली छोटी-बड़ी सभी चीजोंका लेखकने सुन्दर ढंगसे वर्णन किया है। मुन्होंने बताया है कि आश्रम-जीवन सादा है, परन्तु उसमें सच्चा रस और कला भरी हुआ है। यह परीक्षा सही है या गलत, यह तो पाठक सब लेख पढ़ कर देख लें।

पूना, १७-३-४६

भी० क० गांधी

अर्पण

आश्रम-बन्धु भवनजी बाबाको

अनुक्रमणिका

प्रकाशक का निवेदन	३
आदि-वचन	४
शिक्षा की आश्रमी पद्धति	९

नवीं विभाग : ग्रामाभिमुखता

प्रवचन

५४. हमारा प्यारा गाव	३
५५. हमारे ग्रामगुरु	६
५६. आलसीपन की जड़ें	१३
५७. भयोंका भय	१६
५८. सुणी ग्रामजन	२०
५९. ग्रामबागियोंकी भाषा	२४

दसवीं विभाग : आधमवर्गीय

६०. हमारा नाम	३१
६१. गत्याग्रही लाठी-सेवक	३७
६२. गत्याग्रही शिक्षक	४१
६३. गत्याग्रहीके राजनीतिज्ञ दावपेच	४४
६४. गत्याग्रही नेता	४८

षष्ठहवीं विभाग : आत्मबल

६५. सार्वजनिक जीवनमें मिडान्त हो मरने है ?	५५
६६. 'नीति'के रूपमें	५९
६७. हमारे सेनापति	६६
६८. गत्यमें कौनसा बल है ?	६८
६९. अहिंसामें कौनसा बलम्बार है ?	७३
७०. क्रिममें स्वराज्य मिलेगा ?	७८
७१. हम क्यों जीवने और क्यों मारने हैं ?	८२

आठहवीं विभाग : आधमवी शिक्षाका अग्रदालन [अंगरेजी में]

७२. अग्रदालनकी दुनिया [अंगरेजी में]	८७
---------------------------------------	----

शिक्षाकी आश्रमी पद्धति

मेरे आश्रम-बन्धुओंके प्रति

गावरमारीके 'स्वराग्न मंदिर' में हमारे आश्रमका प्रीत आप सबका जो चिन्तन मैंने प्रतिदिन साध-सुत्रमें रिया, ये प्रवचन श्रुतीका फल हैं। जेल में लिखे कभी जेल रही ही नहीं। कभी बार तो आगमें से — बेडगी आश्रमके मेरे आश्रम-बन्धुओंमें से, कोभी न कोभी जेलमें भी मेरे साथ रहे हैं। आपकी दाद गदा दिखाने रहें, जैसे श्रद्धालु विद्याविद्या और समान-धर्मी मित्रोंकी मण्डलीके बीच ही कारावासका मेरा अधिकांश समय बीता है। अन्तर बाँच जेलमें भी मेरे लिखे बेडगी आश्रम ही चलता रहा है। वही मुख-नामकी प्रार्थनाओं, वही भजन और धुन, वही गाँगासठ, वही सामूहिक कलाभी और वही 'महतावबु' मन्त्रके साथ मन्त्रोच्चारण। अंगके कारण जेलके जिस खण्डमें मेरा विस्तर रहता, वह मदा 'बेडगी आश्रम' के नामसे ही पुकारा जाता था।

दीवारके बाहर और दीवारके अन्दरके मेरे आश्रम-बन्धुओंको जैसे अनेक प्रसंग याद आयेगे, जब जिन प्रवचनोंमें चर्चित विषय हमारे बीच निकले थे। कभी कभी प्रार्थनाके बाद मन्त्रमुक्त अंगों कीलीका अवाध प्रवचन हुआ आपको याद आयेगा। परन्तु अधिकांश प्रवचन जिन स्थानों में कहा लिखे गये हैं अंगों में नहीं किये गये। चौकीमें पड़ेके हमारे महामामों जब जैसा प्रसंग आया, तब उसके अनुरूप हमने जिन प्रवचनोंके विचारों और सिद्धान्तोंका रटन किया है। कभी कातने कातने और कभी दहलने दहलने हमने चर्चा और वाद-विवादके रूपमें किया किया है। कभी बार तो सारे प्रवचनोंकी वस्तु अवाध छोटीसी सूचनाके रूपमें, अवाध विनोदपूर्ण धर्माधिकारके रूपमें, अवाध प्रेमभरे आग्रहके रूपमें हम सब अंगारेमें समझ गये हैं।

शिक्षाकी जिन पद्धतियों में 'आश्रमी पद्धति' कहता हूँ, अंगकी पूर्वी ही यह है। मन्त्र महाम और महामान तथा आपसके प्रेम और श्रद्धाके कारण हमारी सुदृढ़की धर्मा मदा धीजकी अकुरित करनेकी स्थितिमें ही रहा करती है। वहीसे ह्वामें अडकर बीज आया कि वह अंग ही समझिये। यदि पाठनाला लगाकर और कक्षाओंमें बैठकर ही ये सारी चीजें पढ़नी-पढ़ानी हों, तो जैसे लंबे प्रवचनोंसे तो क्या परन्तु यड़े यड़े प्रयोग भी यह करता दुःसाध्य है। आपको आश्चर्यके साथ स्मरण आयेगा कि जिन प्रवचनोंमें गभीर रूप धारण करके आयी हूँ वही बहुतगी धार्मिक हमारे पास तो महामान या महामान या महामान करने समय हास्य-विनोदके रूपमें ही आयी थी। कुछ बातें तो सब हमारे भीतर प्रवेश कर गयी और सब हमारे भीतर आत्ममान् हो गयी, जिसका कोभी प्रसंग भी आपको याद नहीं होगा। केवल प्रवचन पढ़कर आप निरहिलायेंगे कि यह बात अंग दंगने हमने किसीके मुहने सुनी या

हम अपने बच्चोंके साथ कैसा बर्ताव करें, पनि या पत्नीके साथ कैसा बर्ताव करें, जानिके लोगोंके साथ कैसा व्यवहार करें, हमारा आहार-विहार कैसा हो, देनके कामोंमें बिना गिद्दानोंके काम लिया जाय, यह सब हमने कहा, बिगमे और बब पड़ा? यह सब हमें अपने आश्रममें अक्ल-दूमरेने किमी अकल्पनीय रूपमें मिला गया है।

हमें अपने आश्रमकी शिक्षा लेते लेते यह विश्वास हो गया है कि जिने सबमुच आत्म-रचना करनी हो, भीतरकी गहरीमे गहरी जहां तक शिक्षाको पहुचाना हो, अमुके लिजे आश्रम ही मच्छी पाठशाला है।

यह गच है कि जिन आत्म-रचनाके लिजे हमने आश्रमवाग स्वीकार किया है, अमुमें हम अभी तक बहुत पीछे हैं। कुछ बानोंमें तो हम आज भी अितने कच्चे और पीछे हैं कि दुनियाको आश्रमी शिक्षाके हमारे दावे पर विश्वास ही नहीं होता। वे हमारी कमजोरियोंने आश्रमका मूल्यांकन करते हैं और आश्रमको केवल बाह्य आचार पर जोर देनेवाली और अर्द्ध पर स्थापित अक निकाष्मी सस्था मान बैठते हैं।

परन्तु जब हम अपने हृदयकी परीक्षा करते हैं, तब देखते हैं कि पहले हम कहा से और आश्रमवागके बाद आज कहा हैं, और यह देखकर हमें आश्रम और आश्रमी जीवनमें छिरी हुआ आत्म-रचनाकी अद्भुत, अश्चरनीय और अवर्णनीय शिक्षाका विश्वास हो जाना है। हम जानते हैं कि हमें जो आत्म-रचना करनी है, अमुमें हम अभी कोसों दूर हैं। परन्तु हमें यह भी विश्वास हो गया है कि यदि हमें आश्रमी शिक्षाका लाभ न मिला होना तो हम अपने ध्येयसे कामों नहीं, परन्तु खगोलशास्त्रियोंके 'प्रकाश-वर्षों' जितने दूर होते।

आत्म-रचना किसकी कितनी हुआ, आश्रमी शिक्षा किममें कितनी विकसित हुआ, जिसका प्रतिक्षण माप लेने लायक पारासीसी हमारे पास मौजूद है। हमने अितने वर्ष आश्रममें बिताये, जिस पर से वह माप नहीं लिया जायगा। परन्तु हमारी मच्छी पारासीसी यह है कि हम स्वराज्य-रचना कितनी और कैसी कर सकते हैं। ज्यों-ज्यों हममें आश्रमी शिक्षा पचनी जाती है, ज्यों-ज्यों हमारी आत्म-रचनाकी लाल रेखा झुकी होती जाती है, त्यों-त्यों हम स्वराज्य-रचना अधिक गहरी, अधिक विशाल और अधिक मच्छी कर सकते हैं। हमारे घरमें, हमारे धरेमें, हमारी देशसेवामें—हमारे रचनात्मक कामोंमें हम कितना सत्याग्रह रख सकते हैं, जिस परसे हम अपनी आत्म-रचनाका अश्चु माप निकाल सकते हैं। छोटा या बड़ा जो भी हमारा जन्मतत्त्व क्षेत्र है, अमुमें हम स्वराज्य और सत्याग्रहके तेजस्वी तत्त्व कितने प्रकट कर सकते हैं, जिस पर से हम और समार हमारी आत्म-रचनाका अक अक अंश नाप सकते हैं।

हम छादी, ग्रामोद्योग और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे रचनात्मक काम कुछ वर्षोंमें करते आये हैं; हम अमह्योग, मविनय कानून-भग, सत्याग्रह आदि राजनीतिक लड़ाइयोंमें भी कुछ वर्षोंमें भाग लेते आये हैं; हम अपने स्त्री-पुर्षों और जातिके लोगोंके साथ व्यवहार करते आये हैं। यह सब बाहरसे अकसा दिखायी देता हो, तो भी क्या आश्रमी शिक्षाके पहले और आश्रमी शिक्षाके बादके हमारे व्यवहारोंमें तत्त्वतः अन्तर

नहीं पड़ गया है? वस्तु ओर ही है, परन्तु गुण वसा दूसरे ही नहीं हो गये हैं? क्या भुगमें ओके प्रकाशका रासायनिक परिवर्तन नहीं हो गया है? और आश्रमी शिक्षाके कालमें प्रतिवारं और हर मंजिल पर हमारे वहीके वही कार्य क्या गुणोंही दृष्टिमें मिश्र नहीं होते गये हैं? हमने बारडोलीके अगदूपोंके समय जैसी लड़ाई लड़ी या जैसा रचनात्मक कार्य किया, भुगमें दांडोकोचके समयके हमारे वही कार्य गुणोंमें बदल गये हैं और 'करेंगे या मरेंगे' के युगमें तो भुनमें भी कुछ अद्भुत रासायनिक विकास हो गया ।

हम सब आश्रम-वधु जहा और जिस स्थितिमें हों, वहां हमें आने परम अपराधी आश्रम और भुसकी शिक्षाके प्रति भैगी थड़ा अपने भीतर जाग्रत रहनेमें मदद मिले, भिम हेतुसे ये प्रवचन मैंने जेलवासके मौकोंत लाम जुटाकर लिख डाले हैं। और भुनूं पढकर सब स्वराज्य-जनिकोंमें आश्रमी शिक्षाके लिखे प्रेम भुलान्न हो, भुनके बिना आत्म-रचना गभव नहीं और आत्म-रचनाके बिना सच्चे स्वराज्यकी रचना गभव नहीं, यह सत्य भुनके हृदयोंमें स्फुरित हो, यह भिनके लिखनेका दूसरा हेतु है। पहला हेतु तो सार्यक होगा ही; क्योंकि हम सब आश्रम-वधुओंके बीच प्रेमका गाठ बंधी हुई है और भुस प्रेमके कारण ओर-दूसरेके वचन अथवा प्रवचन हमें हमेशा मनुष्य लगते आये हैं। दूसरा हेतु सिद्ध करने जितनी मधुरता भिन प्रवचनोंकी भाषामें होगी?

स्वराज्य-आश्रम
वेङ्कटी

जुगताराम दवे

आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा

नवा विभाग

प्रामाभिमुखता

हमारा प्यारा गांव

हम गांवोंको अपनी सेवाका क्षेत्र बनाना चाहते हैं। उसके लिये हमारी सारी तैयारी और साधन चल रही है। अतः हम अपने आश्रम गांवोंमें ही गोलते हैं, और ग्रामवासियोंके बीच ही हमें अपना मारा जीवन बिताना है।

लेकिन लोग नौकरी-पधेके लिये जैसे बम्बई, कराची और कलकत्ता जाते हैं, वैसे हम गांवोंमें रहनेके लिये नहीं जाते। वे कामधंधेके स्थानमें चाहें जितने साल रहें, फिर भी अपनी कृष्टि मदा जन्मभूमि की तरफ ही रखते हैं। वे वहां अपनेको परदेसी ही मानते हैं, और चाहे जितने लंबे अमें तब रहें, फिर भी कृष्टि ऐसी रखते हैं, मानो मुसाफिरानेमें अके रातके लिये विश्राम किया हो। वे अपना ही स्नेह-ममथ वहां रखते हैं, जिसके बिना काम ही न चले, और अपनी बमाधीमें से अतना ही खर्च करते हैं, जितना खर्च करना अनिवार्य हो। वहांके लोगोंके मुख-मुख या सार्वजनिक जीवनसे वे बिलकुल अलग रहते हैं।

अगर तरह कामाभी करनेके हेतुमें गये हों, तो भी लोग अपने पधेके क्षेत्रमें परदेसीयो जैसा व्यवहार करें, अतः से केवल लेंते ही रहे परन्तु वापस कुछ न दें, यह वास्तवमें अनीति है, समाज-द्रोह है, अतः हम लोग मानते हैं। तब अपने पसन्द किये हुये ग्रामक्षेत्रमें तो हम अतः व्यवहार कर ही कैसे सकते हैं? हम वहां कामाभीके लिये नहीं, सेवा करनेके लिये ही जाते हैं। वहां जाकर कुछ कामाभी होने पर हम वापस घर जानेके स्वप्न नहीं देखते। सेवाक्षेत्रमें भी हमारी सोची हुयी सेवा पूरी होनेके बाद कृतार्थ होकर निःचिन्तनामें घर जाकर आराम करेंगे, अतः कल्पना भी हम नहीं कर सकते।

मान लीजिये कि पहले हमारा विचार केवल गांवमें घर-घर चरखा गुरु करवा देनेका है। हम भाग्यवान हो और हम-यात्र वर्षमें शायद अतना कर सकें, तो क्या गांव छोड़नेके लिये हम मुक्त हो सकेंगे? नहीं, वहांके लोगोंते हमें अच्छा जवाब दिया, जिस कारणसे तो हमारे मनमें वहां रहनेकी, अपना समय बढ़ा देनेकी और कार्यका विस्तार करनेकी ही झिझक होनी चाहिये। अभी गांवोंमें अनेक गृह-अच्छोग विवक्षित करने पायी हैं, अभी बेकारीका रोग गांवोंमें से गया नहीं है, अभी लोगोंने असहयोग की पूरी तरह अपनाया नहीं है, अभी लोगोंमें धाम-स्वराज्यकी सुन्दर व्यवस्था करनेकी क्षमता नहीं अभी है—जिस प्रकार गोचें तो हमें अकेले बाद अके काम सृजते जायेंगे, और जैसे-जैसे मजदूरी मिलनी आयगी वैसे-वैसे और नये काम निबालनेका अतः बढ़ता जायगा।

अतः करने हुये देशमें हमारे विचारोंके अनुसार राज्य-संविधान हो जाय और जनताके प्रतिनिधि देखा सामान्य मन्त्रालय ले तो? फिर तो हमारी नीकरी पूरी हो गयी न? फिर तो घर जाकर संन्यास स्ताने हुये आरामकी जिन्दगी बिगानेका हमारा हक है न?

नहीं। हमें यह आशा भी नहीं रखनी है। क्योंकि क्या राज्य-संस्थान ही राज, तो भी गांव-गांवमें — जनता की रण-रणमें मुख्य-संगठन छोटे ही ध्यान हो जायगा? राज्य-संस्थान जिज्ञा हो करेगा कि आज तो जनता के विकासमें जनता पर जो स्थिति आती थी वे अब क्या हो जायेंगे। तो हम जैंगोहो जाना काम करनेमें अधिक सम्मत्ता होगी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो यह युवाओं का समय आने पर क्या रिमान हो छोड़कर आराम करने जा जाना है? यह तो युवाओं के लिए अच्छा और अधिकतर अधिक काम करने का अवसर है।

असि प्रसार में गांव समाज सेवाधेश है, यह हमारे लिए जीवन का मीठा ही है। जन्मा गांव हमें ओझस में दिया था; यह नया गांव हमने अपनी अविद्या, अपनी क्षमता देखकर, हमारे देश की जरूरतों का समाधान करने, हममें सेवा करने की — अपना सर्वस्व अर्पण करने की समझा पैदा होने के कारण समझ दिया है। यह हमारी समझ का सेवाधेश है।

असि सेवाधेश किमी बिगड़े भाव्यमानों के लिए जाना जन्मा गांव भी हो सकता है। लेकिन सबको असि गांवों में मिलना दुर्लभ है। जन्मा गांव यह हमारे लिए भले ही न हो, किन्तु हम अपने अपना भूतपुरा गांव तो अवश्य बना सकते हैं। जो गांव हमारी सेवा का धेश बना, उसकी सेवा करने करने अगली भूमि में ही हम अपनी हड्डियां गिरावेंगे, उसके लिए जूझते-जूझते हम अपना बलिदान दे देंगे, असि समझ हम कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए।

असि मरुतप करने सेवाधेश के मावमें बन जाय बुझावेमें बापस पर जाकर पैसा भोगने का समझ छोड़ दें, तो हमारी सारी मनोवृत्ति ही बदल जाय। फिर तो ईश्वर राजपूत कैसरिया बाना पहनकर रणमें अंतर पड़ते थे, अथवा जैसे नीमता अपनी सक्त-कालकी नावें जलाकर समुद्री नौकाओं पर आप्रमण कर देती हैं, वैसे ही हमारा जीवन बन जाय। अब तो यही हमारा आनंद, वही हमारा शोक, वही हमारे सगे-संबंधी, वही हमारा सब कुछ होना चाहिए।

असि का अर्थ क्या? असि का विपरीत अर्थ निकालना सरल है। अब असि गांवमें सब रहने का निश्चय कर लिया है, तो लाजो यही अपने सब सगे-संबंधियों को ले आये। यही अपने रहने के लिए सारी सुख-सुविधाओं का समाधान भी बनवा लें। हमारे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने की मुक्ति होनी है। असि के अपने प्रभाव का उपयोग करके यही अंग्रेजी पाठशाला भी खोल लें। असि युगमें नाटक-सिनेमा के बिना जीवन बिताना क्या समुचित जीवन कहा जायगा? असि के हो सके तो नाटक-सिनेमा को भी यहां खोल लें, और यह सम्भव न हो तो अन्तमें गांव की भीमा पर रेन्जे स्टेज बनने या बस सर्विस शुरू हो, असि कोशिश तो जरूर करें।

यह वर्णन बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण और हवी आने जैसा लगता है। लेकिन कम या प्रमाणमें क्या हम असि ही नहीं करते? यही ने-पन्द्रह दिनों में शहर का चक्कर लगा

आयें, सिनेमा-नाटक बनना देख आएं, पढ़े-लिखे लोगोंके बीच अवधारो और माहित्यकी सर्वा कर आयें, सहरी खानपानका आनन्द लूट आयें और मोटरोंमें घूम आयें, तभी हमारे जीको शांति मिलती है। यह सब मिले बिना पार-दृष्ट महीने निबल जाय तो हमें बेसा लगना है, मानो बंदखानेमें बन्द कर दिये गये हैं। क्या हममें से बहुतोंको बेसा अनुभव नहीं होता? बच्चोंके लिये अंग्रेजी पाठ्याभ्यास तो रूच कोभी गाबमें रोच कर नहीं ला सकते, लेकिन गाबमें बसकर घामसेढाका ध्येय अपना लेने पर भी धरने बच्चोंको अंग्रेजी पढ़नेके लिये शहरमें भेजना क्या अन्तमें मिलती-जुलती बात नहीं करी जायती? सामाजिक प्रगति—बच्चोंको शादियों जैस प्रगति—पर क्या अभी तक हममें से बहुतोंके लोग अपने मते-मवधियोंके दीख नहीं दीट जाते ?

लेकिन जैसा मैंने शुरूमें बताया, यदि हमने अपने दोषोंको मरचे मतंगे अर्थात् जीवनका धाम बनाया हो, तो अमुक गावकी हर बीजके लिये हमें मनमें गहरा प्रेम और आदर भुज्यता रहना चाहिये। गावके लोगों और गावके वातावरणको हमें हर तरहमें प्रिय बना लेना चाहिये—अतः प्रिय कि एक जानें पर आगमने लिये हमारा मन अपनी ओर ही घुमे।

हमारा अना घर हमेशा सुख-सुविधाओंमें भरा नहीं होता। अन्न दृष्टिमें तो बहुतोके घर हमारे घरमें ज्यादा अच्छे होते हैं। फिर भी अन्न के सब्बे बारेमें हमने बहुतों धारणा बना ली है? धर्म-परम्परा बड़ा आये सभी हमारे मनमें शांति मिलनी है।

वही भावना हमें अपने गावों में अनेक जगहों पर मिलती है। वहाँ सब तरह की सुविधाएँ हैं, या वहाँ सगे-संबंधी रहते हैं, या वहाँ सुन्दर गाँव-सामानवाला घर है, जिसमें वह हमें प्यारा नहीं है। वह सब प्रकार की असुविधाओं का सङ्घ-स्थान हो, वहाँ रहना और दुःखवा निवास हो, तो भी हमारे मनको वहाँ आनंद मिलना है, क्योंकि वह हमारा प्यारा गाँव है। वहाँ के रहने वाले ही पुरे जैम हैं वहाँ के घर भंडे ही लहराते जाते हैं, वहाँ के लोग भंडे ही गरीब और अशिक्षित हो, लेकिन जब हम जूग गावों पर देखते हैं, जब बागों को देखते हैं, जब बागों के पक्षियों को देखते हैं, जब सुनकी बाणी हमारे बागों में पड़ती है, नहीं हमारे हृदयों की राति मिलती है, परदेसों के स्वर्ण लीलाओं का आनंद अलग-अलग होता है।

हमारे आगने तुम्हें साबरे प्रेमि मैत्री भावना हूँ करी अलग अलग बानी
 कहिये। अने अलग बानेकी वृद्धि यह है कि बाने लोगोके प्रेम हूँ आने अलग
 अलग प्रेमका साक्षात् बाने। जहाँ हमारे प्रियजन बाने ही। वह साह और यह हमारे
 प्रेम आने-आने प्रेम बाने आने है। बानेका अलग यह और साह प्रेम बाने आने
 है। यह सुख और सुख है अलग-अलग है अलग-अलग। बाने प्रियजन
 बाने है अलग-अलग। यह और साहका अलग अलग अलग अलग-अलग बाने बाने
 हमारे प्रियजन है। अने साह जहाँ बाने ही अलग-अलग हूँ यह और साह बाने है।
 बाने अने साह बानेका हूँ प्रियजन है अलग-अलग है हूँ हूँ बाने बाने और साहके
 अलग बाने है।

मानके लिये भी उन्हें ज्ञानी कहनेकी हद तक जाना अंक तरहसे अनुकी हसी करने जैसा है, बिनी पागलको 'राजा' कहने जैसा है।"

आपको धैर्य लगता हो तो भी मैं अपनी बात पर दृढ़ रहूँगा। ग्रामवासियोंमें काफी ज्ञान भरा है। हम जैसे पुस्तक-संश्लेषकों लिये तो अनुके पास नये जानने योग्य ज्ञानका भंडार भरा रहता है। हम शिक्षित हैं और वे अशिक्षित, असिलिये हम अनुके शिक्षक बनकर गावोंमें जाते हैं। लेकिन जब हम अनुके मण्डपमें आते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि वे अशिक्षित लोग अनेक बातोंमें हमारे गुरु बनने योग्य हैं।

हम ज्ञान लेने या देनेका—शिक्षणका—विचार करने हैं, तो हमारी दृष्टिके सामने बेबल ककहरा पड़ना और लिजना ही आता है। हम अपनेको शिक्षित और गावोंके लोगोंको अशिक्षित मानते हैं, वह भी बेबल ज़िम्मे लिये कि हमें यह कला आती है और उन्हें नहीं आती।

हम अनु लोगोंको कुछ सिखानेका विचार करने हैं, तब कबका सिखानेके सिवा और कुछ हमें साम्य ही सूझता है। यही अंक बात हमें अनुमें अधिक आती है। अपनी पाठशालाओंमें हमने और भी बहुत कुछ सीखा होता है। वेद-विदेशका अतिहास और भूगोल, गणित और भूमिति, तथा पदार्थ-विज्ञान, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पति-शास्त्र, खगोलशास्त्र जैसे विज्ञानोंके बारेमें भी थोड़ी-बहुत सिखा हमें मिली होती है। लेकिन हमारे दिमागमें अंक विविध भ्रम घुमा रहता है कि हमारा यह ज्ञान अति अशिक्षित लोगोंके सामने प्रगट करना भैरके आगे वीन बराने जैसा है; अंग्रेजी आये बिना यह मारा ज्ञान मनुष्य कैसे समझ सकता है? और अंग्रेजी शब्दोंका प्रयोग किये बिना हम भी उन्हें कैसे समझा सकते हैं? अतिलिये अशिक्षित लोगोंको जबरदस्ती बैठाकर उन्हें अधरज्ञान देनेकी बात ही हमें सूझती है।

अपने मनमें हम अनु पर तरस खाते रहते हैं कि जब वे कबका सीख जायगे, आगे चलकर कब अंग्रेजी सीखेंगे और कब गावटी मिटकर सभ्य लोगोंकी श्रेणीमें आवेंगे। हम उन्हें कबका सिखाने बैठते हैं, तब भी हमारे मनमें बड़ी निराशा ही होती है।

"सायद बेचारे मानुषायाकी दो पुस्तकें पढ़ना सीख जायगे, लेकिन जिनसे उन्हें क्या लाभ होनेवाला है? मनुष्य शिक्षित तो वे अभी बन सकते हैं जब तेजीसे अंग्रेजी पढ़ सकें और बोल सकें। जिनका वे कब पढ़ेंगे और हम कब पढ़ावेंगे?" हमारा प्रयत्न हमें व्यर्थ जाने जैसा लगता है।

लेकिन यदि हमें आशंका हो और उदा जिन रूपमें ज्ञान मिले वहामे अनु प्रत्य करनेके लिये हमारी दृष्टि लालायित रहती हो, तो हम नुग्न नमन जायगे कि ग्रामवासी भले ही अशिक्षित हो, फिर भी अनुने हमें ज्ञानका भंडार मिल सकता है। गावोंमें विविध धर्म करनेवाले लोगोंको अनु धर्मोंका अच्छा ज्ञान होता है। विमान, वनकर, बड़जी, गुरार, राज, कुहार, खाले, खारी, चमार, मोरी आदि सभी अपने-अपने कामके अच्छे जानकार होते हैं। हम बेबल पढ़ना-लिखना ही मांगे होते हैं। हमें

किसी प्रकारकी मला या कारीगरीका अनुभव प्राप्त नहीं होता। यः तो वे सचमुच हर प्रकारसे गुरु बनाने लायक ही होते हैं।

हम यह देखते हैं कि किमानोको अपने अनुभवमें फमलों, जमीन तथा अन्य गेनीके बारेमें कितनी जानकारी होती है, तो हम आश्चर्यमें डूब जाते हैं। आश्चर्य हमें अन्य ग्राम-कारिगरोंके कामोंमें हुआ बिना नहीं रहेगा। वे शिक्षकोंकी तरह हमें टाटपट्टी पर बैठकर, हाथमें किताब देकर और स्वयं कामने रखे होकर यह ज्ञान नहीं देंगे। लेकिन अगर हमें ज्ञानकी भूषण जगह वे काम करते हैं वहा जाकर हमें उनके साथ काममें जुट जाना नम्रतामें प्रश्न पूछने होंगे। वे समय-ममय पर बातचीतके दौरानमें अपने अनेक सूत्रमय भाषामें हमारे सामने खोलते जायेंगे।

अन उनके ज्ञानकी तिजोरी कब खुलेगी, यह आप जानते हैं? जब हम उनके अनुभवका अद्योग करने लगेंगे तभी। वे देखेंगे कि स्वयं तो कैसे हंसते-खेलते हैं अपना काम करने हैं और हमारे तालीम न पाये हुअे हाथ-पैर ठूँकी ही नहीं है; यह दृश्य देखकर अन्हें हम पर दया आयेगी, और दयाके क्षणमें वे अपने ज्ञान-भंडारका अेकाध सूत्र हमें दे देंगे।

हम तो ठंडी छायामें घँटकर केवल अनसे प्रश्न ही पूछते रहेंगे। अनुभवके ज्ञान भी हमें ठीकसे पूछते नहीं आयेंगे। जिससे हमारे गुरु तुरन्त हममें खूब अपने ज्ञान-भंडारका द्वार खद कर देंगे। अन्हें लगेगा कि हम केवल मजाक के वृत्तिमें प्रश्न पूछा करते हैं। यह अन्हें निकम्मोका लक्षण लयेगा। मनमें आवसे मोचेंगे कि अगर हमें सच्ची जिज्ञासा है, तो हम उनके साथ काममें जुट जाते? शायद मुहमे वे अँसा नहीं कहेंगे, लेकिन ज्ञान देनेके लिये भी हमारे सामने नहीं खुलेगा।

तब हम गुरुओंसे हमें ज्ञान प्राप्त करना हो, तो उनकी पद्धतिसे ही उनकी हमें सीखना चाहिये। हमारे अतषड हाथोंमें जैसे-जैसे कारीगरी आती जायगी, अर्थका मुह खुलता जायगा, वैसे वैसे हम समझते जायगे कि हमारी वैज्ञानिक मंडान्त हमें पग-पग पर उनकी शिक्षामें मिलते हैं। अिसके अलावा, यदि परीक्षा पास किये हुअे पंडित नहीं होंगे, बल्कि सच्चे अर्थमें शिक्षित होंगे, मनमें उन अद्योगोंके बारेमें अधिक जाननेकी अिच्छा अत्युत्पन्न होगी; उनके ज्ञानोंका हम अध्ययन करेंगे, और उनमें से हमारे ग्रामगुरुओंकी जहरतकी प्रशंसा कर अन्हें दें जायेंगे। जो लोग ग्रामवासियोंके लिये अधरज्ञानकी पाठ-शाला खोलने हैं, वे अन्हें नया सीखनेके लिये बहुत मददबुद्धि ठहरा देते हैं। लेकिन वे अन्हें नया ज्ञान देने ममय हमें अनुभव होगा कि वे अुगी आतुरतासे नरे नहीं हैं, जिस आतुरतामें प्यासा आदमी पानी पीना है।

ग्रामवासियोंके लिये हमारे मनमें आदर और प्रेम अत्युत्पन्न करे अँसा उनका गुण आपको बनाता है। हम ग्राममेवक अपनेको स्वदेशी-धर्मके अुपासक

मानते हैं और भुम धर्मको गावोंमें फिरसे स्थापित करना चाहते हैं। अमीलिये हम चरवा और अन्य ग्रामोद्योगोंकी बात लेकर बहा जाते हैं।

यदि हमें भाव्य होगी तो हम देखेंगे कि यद्यपि गावों पर विदेशीका जोरदार हमला होना रहना है, फिर भी वहाके लोगोंके मूलमें से स्वदेशी-धर्मका पूरी तरह नाश नहीं हुआ है। बस-भरपरासे वह अनुमें अतृप्त बना आया है। स्वदेशी-धर्मके लिये मुझे स्वाभाविक आदर है। अतृप्त भग होते देखकर अभी भी अतृप्तका मन दुःखी हो जाता है।

हमें किसी भी चीजकी जरूरत पड़ी कि हमारे पैर सीधे बाजारकी ओर मुड़ जाते हैं। यह दूसरी बात है कि बाजारमें जाकर हम स्वदेशीके अतृप्त होनेके कारण मूल पूछताछ करके स्वदेशी वस्तु ही लेनेका आग्रह रखेंगे। लेकिन गावके आदमीको जब किसी चीजकी जरूरत पड़ती है तब वह क्या करता है? वह बाजारकी तरफ देवना ही नहीं। अतृप्त पहला विचार यही आता है कि यह चीज मैं अपने हाथमें ही बना लूँ। अतृप्तके लिये जरूरी कच्चा माल वह अपने आसपास ही बहीमे दूध निकालता है। अतृप्त बनानेके लिये बोझी औजार जरूरी हो तो अतृप्त भी वह किसी घरेलू चीजकी मददसे अपनी मूला-वस्तु द्वारा बना लेता है और अपनी जरूरतकी चीज सटी कर लेता है। वह चीज बनानेमें बोझी बठिनायी हो, जरूरी कच्चा माल आसपास न मिल सकना हो, या बनानेके लिये अतृप्तके पास समय न हो, तो वह सहायक अतृप्त चीजके बिना बला लेता है और बठि-नायी भोग लेता है। अतृप्तके स्वभावसे स्वदेशीकी अंगी गहरी जड़ें अभी हैं।

आज दिवसलाभीका गावों पर कितना भारी हमला हो रहा है? फिर भी गावके लोग अभी तक चूल्हा जलानेके लिये पड़ोसीके चूल्हेमें आग ले आते हैं, और अंक दीया जलाने पर अतृप्तों से पाम-महोगने कितने ही दीये जल जाते हैं। आज भी अतृप्तोंके चरमवर्गों बिलकुल भुलाया नहीं है। रस्मीकी जरूरत पड़ने पर वे घास-बहाने से या भिंदी या अंगूठा ही बोझी दूसरा रस्ता तलाश करके अतृप्तों रस्मी लेपार कर लेते हैं। बठिनायीकी जरूरत पड़ती है, तो वहींसे घास या नारियल अथवा लकड़के पत्ते चीन लाते हैं और अपने हाथसे बठिनायी घुन लेते हैं। कपड़े धोनेके लिये हमारी तरह गावों परीदने बाजार दीवना अतृप्तोंके स्वभावसे अभी है। वे गावकी सीमा पर जाकर नारी मिट्टी मोड़ लाते हैं, अथवा अंगूठे या टिगोट मोड़ लाते हैं। बीमारीमें दवाकी जरूरत पड़ने पर हम यदि स्वदेशीके बहुत आग्रही हों तो देशी बंदने पाम लीके जाते हैं या किसी देशी बाजारमेंही दवा ले आते हैं। लेकिन दामदामिनीके अंतर्गत समय क्या मरणा है? वे आसपासमें बोझी घनत्वान मोड़ लाते हैं या बोझी जलीदरी मोड़ लाते हैं।

मनी चीजें हाथमें बनाना कठिन नहीं होता। हाथमें न बलाभी या सहायक किसी चीजकी जरूरत पड़ने पर वे गावका ही बोझी बाजारमें दूध लेते हैं। मनी कठिनत्व आलस्य से ही अतृप्तोंके लिये लकड़के अतृप्तोंके लकड़के लकड़ों या बोझीकी ओर ध्यान न देकर दूसरे गावों पर, अतृप्तोंके बठिनायी लाते हैं, तो अतृप्तोंके स्वदेशी स्वभाव दृष्टी हो जाता है। वे अंगूठा लाते हैं मनी बोझी बठिनायी लाते हैं। लकड़के बाजारमें लकड़के न हो

पाम चीज नैयार न हो, तो वे स्वयं कठिनायी भुझ लेते हैं, अन्तर्देशी
लेकिन पैसा खर्च करके चाहे जहाँ से आनेकी ज़रूरी वे नहीं करते।
जिम तरहकी चीजें भी जैसी बनाने आये दैमी खुद ही बना लेना बूझ
है।

गावमें पहले-पहल चरखा लेकर जाते हैं, तब जिन नयी वस्तुके प्रति अज्ञान
के लोग किम तरह बताने हैं, यह देखने जैसा होता है। वास्तवमें चरखा गावमें
केन मिलोना गावों पर अतना भयकर आयमण हो चुका है कि आठ बरस
अक नयी वस्तु बन गया है! हम देखेंगे कि अने लोगोंके स्वदेशी स्वभावमें
पनद आ जाता है। घरका कपड़ा घरमें बना लेनेका विचार ही अने
आ और अमीनलिजे आकर्षक लगता है। कुछ लोग तुरन्त बाड़ेमें से लहंगी
ले आते हैं और हमियेसे चरखा बनाने लग जाते हैं। कोअी अधिक सारा
लोग तक्ली बना लेते हैं, खेतमें से घोडामा कपाम बीनकर तार तिसाल
र हमें अत्माहसे अपना नया मर्जन दिखाते हैं। कोअी कोअी तो करपा, अ
न कारीगरीवाला यंत्र है, बना लेनेकी हृद तक भी जाते देखे गये हैं। अने
साग जिम रास्तेमे ही चलता है। लेकिन हम यह आशा लगाये बैठे रहने
नैयार चरखा ला देनेको कहेंगे, और यदि अनेकी तरफसे असा आडर तुल
न मनमें निराम हो जाते हैं, और ग्रामवागियोंका स्वदेशी दिमाग जिस दिशा
है, अने दिशामें हम अपनी अघोरताके कारण रस या अत्साह नहीं दिसा
प्रोत्साहन नहीं देते।

मच है कि गावके लोगमें स्वदेशीके लिये राष्ट्रीय दृष्टि नहीं होती।
जानते हैं कि पुराने जमानेमें लोग घर-घरमें अपने हाथसे ही सूत बनाने
ही कपड़ा बुन लेते थे। लेकिन अिस कला-कारीगरीका नाश बब हुआ, ब
देशके कपड़े हिन्दुस्तानको पहनने पडे, देशी मिलोना कपड़ा भी गल्ले अने
में नहीं कहा जा सकना, स्वदेशी-धर्म छोडा अमीनलिजे हमने स्पर्शय ब
देशीकी फिरसे स्थापना करनेके लिये देशमें कैसे कैसे प्रयत्न आज तक
य बाने हमें अन्ते कहनी हांगी। कपड़ेके बारेमें ही नहीं, लेकिन मूल्य ब
कलाअरी, रंगी, मानून, दवाअी आदिके धन्ये, लोहे और फोलादके ध
अ छनाअरीये धन्ये, जहाजगरीका धन्ये — तब कैसे मष्ट हो गये और अ
मर्जन निचा जाय, यत्र मत्र भी अन्ते राष्ट्रीय दृष्टिबिन्दुने गमगाना होय
में भी मत्र जाने आने पय्या ही विचार करने लगे और जिनोरो राय
ही मूजे, जिनोरे सेनीकी कैसी तबारी हुअी और आज भी हो रही है, यह
लोपोपो गमगाना पड़ेगा। हमारी अने बानोंको वे अने तरह गुनन प्रा
जिम तरह मष्टाअी पानीमें टाडी हुअी आटेकी गोल्याय तुग्न पाइ के
ही तबे तो अने स्वभावमें जमी ही हुअी है। हम प्रेममें अने मोचेने,
अने शान्दता मष्ट आयेने।

ग्राम-जनतामें परस्पर सहायता करनेका गुण भी अितने सुन्दर रूपमें काम करता है कि उसे देखकर हम अनुकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। हम पढ़े-लिखे लोग पड़ोसमें बोन रहता है यह भी नहीं जानते, विपत्ति या आफतमें पड़ोसियोंकी सहायता करने जाना तो दूर रहा। गावके लोगोका बरताव अिस तरह अपने-आपमें केन्द्रित, स्नेह-विहीन या महानुभूति-हीन नहीं होता।

गावमें घरों पर छपर डालनेका मौसम आता है, तब सारा गाव अुम काममें जुट जाता है। अुम समय क्या हरअेक घर पर अुसी घरके व्यक्ति काम करते हैं ? नहीं। हम देखें तो माण्डूम पड़ेगा कि वहा परस्पर सहायता करनेवाली छोटी-छोटी टोलिया बनी हुअी होती है। सारी टोली पहले थेंक घर पर छपर डालती है, फिर दूसरे घर पर, फिर तीसरे पर। अिस तरहका परस्पर सहयोग सब घरों पर छपर छा जाने तक चलता रहता है।

और सब घरोंमें मनुष्योंकी दक्षिण अेवमी नहीं होती। किसी-किसीके पास साधनोंका भी पूरा समूह नहीं होता। किसी घरमें अवेला ही आदमी होता है, जो धीमार पडा होता है। किसी घरमें सिर्फ छोटे बालक होते हैं, जिन्हें धुनके मा-बाप निराधार छोड़कर मर गये हैं। फिर भी किसीका काम बाकी नहीं रहता। बोन कितना घाटेमें रह गया और बिने कितना लाभ हुआ, अिसका कोई हिमाव नहीं लगता।

सारी लोग अिस तरह परस्पर सहायता करनेके अिअे निकलते ही नहीं, और निकलते भी तो पहलेही ही सारा हिमाव रखा-आना-पायीमें लिखने बैठ जायेंगे। अिसमें कितने ही गरीब और निराधार लोगोंकी लज्जा बढी जाती है। गावके लोगोका स्वभाव ही अैसा है कि वे गजबो डब लेते हैं, गजाल लेते हैं। अिसमें किसीने किसी पर अुरवार किया है, अैसा भी वे नहीं मानते।

गावका मरुअ अुलोग सेनी-बाटीका है। अिसमें यदि परस्पर सहायता करनेका गुण अुन लोगोमें न हो और सारा व्यवहार पैमेवे और पर चले, तो कितने ही लोगोकी सेनी मरु हो जाय। सेनीकी जोटीको पूरे साल पाल सकें, अैसी दक्षिण गावकी नहीं होती। अैसे लोग अेक बील रखते हैं और अेक-दूसरेको देलकी मदद देकर अपना काम चला लेते हैं। गावोंमें अैस जहानमें अुदाहरण मिलते हैं। फिर घमल-बडाअी, बगार-बिताअी, बुडाअी, पाग-बडाअी अैसे काम निबलते हैं, सब प्रत्येक बिगातको बअी आदमियोंकी अहम पडती है। परन्तु घर-घरमें अितने आदमी बैसे हो सकते हैं ? पैसा सब खर्चे मजदूर लाने हो, तो भी कुछ गरीब सिद्धिवाले अुनकी दक्षिण लो सकते। परन्तु गावके अेकरीब और अेक-कुटुम्ब अैस रहनेवाले लोग मरुबारी मरुबारी निबल पडते हैं और मदद का अल्ला मरु पाय लय जग है, किसीका काम रहना ली।

गावोंमें भी जो व्यापारी दुष्टिमें सेनी-बाटी बढेग धधे करते हैं, वे सारा हिमाव पैसोंमें ही गितते हैं। अिसमें अैसा सुन्दर व्यवहार अुनमें बअी देखनेको लय मिलता। केवल गरीब बढेके हिमाव, जो अुनी देखनेको सेनी करने हैं ऊरनी उहलको सौअ अुनल करनेकी दुष्टिमें लय दकते हैं, और अिअे पग ऊरनी और मरुअ भी

आलसीपनकी जड़ें

गावोंकी जनताके गुण तो जिनके पास देखनेके लिये सहानुभूतिवाली आँखें होंगी, अभीकी दिवाली देंगे, अन्य लोगोंको वह जनता अवगुणोंका भंडार ही दिवाली देगी। गावोंमें दरिद्रताके बादलोंकी अतनी घनघोर घटा छापी रहनी है कि अनेक आरपार होकर गुणोंकी बिगुलें दिवाली देना सरल नहीं है।

अनुवा सबसे बड़ा अवगुण, जो सबसे मजबूत आता है, अनुवा आलसीपन है। अनुवा घरीर जितना आलसी है, उमकी ओसा अनुवा मन अधिक मद या जड़ देखनेमें आता है। अपने काम-धंधेमें अन्हें जैसे कोसी रस ही नहीं होता, जो काम किये बिना चल ही नहीं सकता अने वे बेगारकी तरह बर लेते हैं। तब फिर मार्गजिनक कामोंमें अनुवाको भाग लेते वे कैसे दिवाली दें? अनेके अिस मन्द स्वभावका परिणय सेवकोंकी अच्छी तरह मिल जाता है, और अिस कारण बहुतसे सेवक गावकी जनता और देशकी स्वतन्त्रताके बारेमें निराश हो जाते हैं।

लेकिन गांवके लोगोंमें आलस्य है, अंसा वह बर निराश होना, अन्हें छोड़ देना, क्या हम सेवकोंके भी आलसीपनकी निशानी नहीं है? गावोंमें आलस्य तो है, लेकिन अनेकी जड़ बड़ा है, यह खोजना हमारा कर्तव्य है। अिसकी खोज करें तो हम देखेंगे कि लोगोंका यह अवगुण अनेकी परिस्थितियोंका फल है। बेगी परिस्थितियोंमें अच्छेने अच्छे मनुष्य भी अनेके जैसे आलसी बने बिना रह नहीं सकते। खोज करेंगे तो हमें यह भी मालूम होगा कि अनेके अिस अवगुणका घर हटाया जा सके, तो अनेके बीच गुणोंके रत्न छिपे होंगे हैं।

पहली बात तो यह है कि बिदेसी और दाहरी कारणोंसे आजमनमें गावोंके धंधे बंद हो गये हैं और मूल्योंके मूल्य बेकार हो गये हैं। दुनवरोकी बस्तीकी देखिये, जमारीकी बस्तीकी देखिये, कुतारीकी बस्तीकी देखिये, खालोकी बस्तीकी देखिये, रदरेकी और लताकी बस्तीकी देखिये। सब बेकार और सूनी हो गयी है। अेक समय वे ही दमिया और मूल्य अंसाधनोंके जैसे कुछ अटते थे। कपड़े दुग, रस्सी और बंधे भी काममें जैसे मालूम रहते थे। आज कुछ गायी मोट लक छेदकर देश-बिदेशमें निर्यात किये हैं, दुगरे सेरीके मजदूर बन गये हैं। लेकिन सेरी भी किसतीर निर्यातका भार अटते? अिस तरह का घटनेवाली अंसाधने बेकारीके कारण लोगोंका अंसाधने स्वभाव मिट गया है। अिस कारण-परणामसे पहले ज अने और लक-धनोंको आली बर बर अनुवा निर्यात करें, तो हम अने सेवक-धर्म बेग लिखा सकते हैं? कारणसे हमारा मूल्य काम गावोंकी यह बेकारी दूर करना ही है।

दुसरा कारण है अिस मने अनेका अंसाधने देश-बिदेश और अनेका अंसाधने कारण। आज बीरोके दखल रहता बड़ा बन देता है। अंसाधने लोगोंके

मातृ-रचना मरणा आधारमी दिता

पैसा लायन दिगार मावोनि मारे धरतारको बिगाड़ दिया है। गेनोको अन्न पैसा
नेका माधन न करने देकर मरणा बमानेके व्यापारको अन्न माधन बना दिया गया है।
मानोके साथ मातृकारोको लेन-देनका व्यवहार तो पहलेसे ही चला आता था। लेकिन
लेन-देनमें छल-कपट करने मातृकारोने भोले, गाढ़े, विश्वासमी भ्रान्त अन्न विज्ञानों
तह करने अन्नकी जगह अपने नाम पर कर ली है। वानून लोगोंकी रक्षा कर कने
की स्थिति भी वे करने नहीं दें। कानूनी दृष्टिमें आवश्यक गाता तैयार करने और
पर सरकारने स्टाम लगाकर विश्वासमी किमानोंमें अंगूठा लगा लेनेमें वे कने
परवाही नहीं करते। और कोजी व्यापारमें अपना बचाव करने जाय, तो
पैके बलवाले मातृकारोको अने हरानेके बहुतसे रास्ते मालूम होने हैं।

दूसरी ओर, किसान भी रुपयेके छलचमे पड़कर जरूरतकी चीजें अन्नकी ओर
नहीं रखते, और पैसा लानेवाली फसल ही पैदा करते हैं। किमान माल पैसा
के व्यापारियोंको बेचने जाता है और फिर अन्हीमें अपनी जरूरतकी चीजें संग्रहित
। जिस तरह दोनों ओरमें अन्नके सिर पर करवत चाली है।

जिस स्थितिमें परिणामस्वरूप आज गावोंमें क्या देनेमें जाता है? अधिकांश
नीन असे लोगोंके हाथमें चली गयी है, जो रुपयेके लिये ही अन्नमें पैसा करते हैं।
भला गावकी जरूरतका विचार करनेका अनुरोधायित्व क्यों स्वीकार करें? "हमारे
तमें हमने अन्न पैसा नहीं किया, तो क्या बाहरसे नहीं लाया जा सकता? जिसके
म पैसा होगा वह अनाज आदि जो भी चाहिये खरीद लायेगा और जिसके पास पैसा
ही होगा वह भूखी मरेगा, जिसमें हम क्या करें?" वे तो इसी प्रकार दलों
रों? परिणाम यह हुआ है कि खेत मेहनत करनेवाले सच्चे किसानोंके हाथमें नहीं
। वे जमीन-जायदादके अभावमें निरधन बन गये हैं। दूसरोंके खेतोंमें जिनके
न काम मिल जाय अन्ने दिन मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन अधिकांश दिन अन्न
कारीमें गुजारने पड़ते हैं। असी स्थितिमें अन्हे आलसी कहकर हम अन्नकी किता
में कर सकते हैं? अयोग-धंधा है ही कहा, जिस पर वे मेहनत करें?

लेकिन अल्प दृष्टिवाले लोग शहरोंकी ओर अगली अठाकर कहते हैं: "गावोंमें
तने बेकार हो वे सब शहरोंमें जाकर किसी अयोगमें क्यों नहीं लग जाते?" कुछ
ग शहरोंकी ओर खिच जाते हैं; लेकिन वहां भी आखिर कितने लोग मरना मने
? शहरोंमें बड़े-बड़े कारखाने दिखायी देते होंगे, लेकिन कारखानोंका अर्थ है अन्न
योगोंका काम मरानोंकी सहायतामें थोड़े लोग करें। जिसलिये कुल मिलाकर कारखाने
योगोंको बेकार बनानेका ही धंधा करते हैं। इसके सिवा, सारे हिन्दुस्तानके
कारखाने मिलकर जितने लोगोंको रोजी दे सकते हैं, यह आप जानते हैं? की
। ज्यादाकी नहीं।

गावके लोग आलसी, दीले और निरत्नाही दिखायी दें, तो अन्नका तीनप
अन्नकी विकराल दरिद्रता है। जिस देनके लोग सानपानकी दृष्टिसे आज जिन

हैं, अन्तर्ने पहले कभी नहीं थे। चारों ओरने अन्हें घूमनेके लिये नल लगा दिये हैं। (विदेशी) राज्य सबसे बड़ा पम्प है और भारतमें अंगके अस्तित्वका प्रजाको नैके मिठा और कोजी अद्भुत हो ही नहीं सकता। अंगके सीधे करोंके मिठा सी और देशी दशावार-रोजगारके अनेक नल अंगकी मदद करनेको लगे हूँ हैं। घूमनेका काम दिन पर दिन बढ़ता जाता है, और देशमें जो धन जाता है अंगमें वापस तो कुछ आता ही नहीं है।

पगोड़ीका बल अन्तमें घिरे पर आता है, अंग कहावतक अनुसार अन्तमें अंगका र लोकोपी गुणक पर पड़ता है। बजी दिन तक केवल बजी पर जीनेवाले कनेडो ग—जिन्हें दूध-पीकी तो घात हो क्या छाछरी दूध भी बभी बभी ही मिलती है र जिन्हें बिनी बिनी दिन नमकके बिना भी काम चलाना पड़ता है—अंग रणमें ही है। दिवसे और बिनी देशमें जायद ही जिनके बगाल लोग हागे। तमे अंगके शरीरमें नाशन नहीं रह गयी है। गावमें जटा जायें बहा बिनने ही ग अश्वन और बीमार दिवाजी देने हैं। अंगी स्थितिमें जिन्हें वर्षागि रहना पड हा है, वे लोग यदि निराश हो जाय, भयभीत हा जाय, बिनी मनुष्य या औरवर ॥ अन्हें थोड़ी भी आस्था न रह जाय, तो क्या अंगमें अन्तका दोष है ? अंगी घोर रिदनाके कारण ही हमारे ग्रामवासी मनुष्यन मनोबलनवाले हा गये हैं और आपसके गले-टोमें पने रहने हैं। अन्तके दुबल अंगोंमें काम करनेका आत्म भर गया है र अंगमें अन्तके मनमें भी बोझ अग्राह नहीं रह गया है। अंगीलिअे अन्हें बिनी भी बातमें रप नहीं जाता। अन्हें जीनेमें ही बोझ रग नहीं रह गया है—वे तमाय होकर जीते हैं।

अंगी स्थितिमें भी मेवक देखेंगे कि जब हम अन्तके प्रति अपने हृदयका सच्चा म प्रगट करने हैं, जब अन्हें यह विश्वास हा जाता है कि हम लोग अन्तकी स्थितिको सुधारनेका प्रयत्न करनेवाले अन्तके मेवक हैं, अन्हें अन्तका नये बपरी स्पेसपोस टग रही है, तो अन्तके बड हूँ हृदय-बमल मिलने लगने हैं। थोड़े ही समयमें अन्तके भीतर खोजीवनका गचार होने लगता है, और वे अग्राह तथा दग्धका बलि भी अच्छी लक्ष्ममें प्रगट करने हैं। पालेमें लगभग जगी हूँ अंगी बाईमें बुद्धका बलि कृपामें विर नजी औरले पड़ने बोझी अंगान देखे, तो अन्तका हृदय बिनना प्रगट हो अग्राह है ? अन्तमें जानेवाले मेवको बो अंग ही अग्राहमें टग बहा देखनेको मिलता है और दग्ध अन्तका मेवक करनेका रग बड बड जाता है।

भयोंका भय

गावोंके लोगोंके गिर पर आल्मी होनेका जो आरोप है, मुझे भी बड़ा बुरा अनुभव हुआ है। यह दोष गिर ग्रामवासियोंमें ही हो अमी बात नहीं है, गाँव और पड़े-लिखे लोगोंमें भी है। देसकी गारी जनतामें भयभीतता पर किये दंडी है। दूत करनेमें मालूम होगा कि गावोंकी अपेक्षा गहरके पड़े-लिखे लोग अधिक डरते हैं। अंधेरेका डर, गांव-विच्छूका डर, चोर-डाकूका डर, सिन्धी-पठानका डर, बिप्राहरी डर, दंडका और जेलका डर। भयके ये सब प्रकार गावोंमें न हों अमी बात नहीं है। किंतु पड़े-लिखे लोगोंमें ये बहुत अधिक मात्रामें पाये जाते हैं।

ये सब भय जब प्रत्यक्ष जा पड़ने हैं, तब ग्राम-जनताकी अपेक्षा पड़े-लिखे लोग बहुत कम मात्रामें मनुष्यत्वको क्षमा देनेवाला व्यवहार कर पाते हैं। उच्छे बड़े प्रतिष्ठित लोग भी अंधेरेमें जाना मजूर नहीं करते, और अमा प्रमग आ ही पड़े तो अनुके पैर कांपते देखे जा सकते हैं और छातीकी पड़कन सुनी जा सकती है। गहरमें साफ-विच्छू कम होते हैं, लेकिन अगर कभी दरिवाजी दे जायें तो अंदरे लोग सब अनुसे दूर दूर भागते रहते हैं और किसी ग्रामीण नौकरसे ही उन्हें सरवाले या परवाते हैं। चोर-डाकूमें तो वे अतना घबराते हैं, मानो उन्हें किसी मनुष्यतर मोदिके शक्ती मानते हों। और चोर-डाकूकी धका हो तो घरकी रक्षाके लिये किसी अरब, भैया या सरकारी सिपाहीकी व्यवस्था करने पर ही उन्हें नींद आती है। सिन्धी, पठान, मोरे, बीनी और मामान्य रूपसे किसी भी विदेशीसे वे कितने डरते हैं, जिसका राजाजनक प्रमाण गहरकी मड़की पर या रेलगाडियोंमें रोज देखनेको मिलता है। और सरकारी सिपाही अधिकारी या जेलके डरका तो पूछना ही क्या? उसकी छायासे बचनेके लिये जितना 'साहब साहब', किानी खुशामदें, कितनी रिदबतखोरी बलती है? कोभी आदमी समाजमें चाहे जितना प्रतिष्ठित और सम्मानित गृहस्थ माना जाता हो, लेकिन किसी मुच्छ सिपाहीको देराते ही वह अतना घबरा जाता है जितनी भेड भी बापको देलकर नहीं घबरानी।

गांवका आदमी भी डरपोक तो है, लेकिन अणरके वर्णनकी अपेक्षा पत्थेक अपने प्रमग पर वह अधिक स्वाभिमानपूर्ण व्यवहार करते देखा जाता है। अंधेरेमें अंते भू-प्रेतकी शंका बहुत रहती है, पर वह शंका अने खेतकी रक्षा करनेके कर्तव्यमें रोक नहीं मक्ती। साफ-विच्छू तो अनुके रोजमरकि गायी है। अनुमें वह बिल्कुल नहीं डरता।

चोरोंके गाववाले डरते हैं, लेकिन जिसलिये नहीं कि वे चोरी कर जायें या मार डालें, बल्कि जिसलिये कि चोरी होने पर पुलिसकी धाधनी मचेगी और गवाही देनेके लिये वे हमें कोर्ट-कचहरीके जजालमें फंसावेंगे। यह सब है कि गाव पर डर है। बाका डालते हैं तब गांववाले घबरा जाते हैं और कभी बार तो भयभीत

मचा डालने हैं। अन्तमें भयका प्रमुख कारण यही होता है कि अन्तके पास हाथ-पैरके सिवा कोअी हथियार नहीं होते। लेकिन अैसे समय कोअी हिम्मत रखकर ललकारने-वाला अगुवा मिल जाय, तो अन्ही ग्रामवासियोंमें से बहादुर लोग तैयार हो जाते हैं और मोतका डर छोडकर हथियारबंद डाकुओंका मुकाबला करने हैं।

विदेशियोंके डरके सबधमें यह बात है कि वे गावोंमें बहुत आते नहीं हैं और ग्रामवासियोंको रेलगाडियों या गाहरके बाजारोंमें अधिक जाना नहीं पडता। लेकिन धुनका डर अिनके मूनमें पंटा हुआ है, अँसा नहीं कहा जा सकता। गावोंमें जमींदारी या पाराब वगैराका धंधा करनेवाले लोग अपने निजी अनुभव परने यह धारणा बना गेने हैं कि गावके लोग भी विदेशियोंके डरने ही होंगे। अिसमें जब अन्हें अपने धधेके मिर्दामिर्दमें ग्रामवासियों पर दबाव डालने और अत्याचार करनेकी जरूरत पडती है, और अन्तके धधे देखनेमें खेती या गाह्वारी जैमे होने पर भी बारनधमें अँक या दूगरे बहानेमें ग्राम-जनताका दोपण करनेवाले ही होने हैं, तब वे लोग मिग्धी, पटान, भँधा जैमे विदेशियोंको ल आते हैं और अन्हें अपने चौकीदार या खानगी सिपाहियोंकी तरह नौकरीमें रखने हैं। अिस योजनामें अन्तके हेतुकी बहुत अगामें मिडि हो जाती है और वे गावके लोगोंको दबावमें रख सकते हैं। चौकीदारोंकी गालियोंके सामने गावके लोग मुगं गाली नहीं देने और अन्तके डडोके सामने शट अपने डडे नहीं अुटाने। लेकिन अँसा मानना भूल है कि अिसका कारण गाववालोंका डर है। अँक लंबे बरवाले पटानकी देखकर पड़े-लले गाह्वी लोगोंकी छानी धडबने लगती है, लेकिन ग्रामवासियोंमें से अधिकांशको अँमे दारिद्रिब भयका अनुभव नहीं होता।

ग्रामीण स्वभावमें ही भले और सहनशील होने हैं। मंड-गाह्वार मफेदपीय और गाह्वारी टाहरे। अिसलिअे अिनके प्रति ग्रामजनताके मनमें अँक प्रकारका स्वाभाविक आदर होता है। अुगोंने सिर्पान पडने पर अन्न दिया हो, दवा दी हो, तो अँमे अपकारोंको गाववाले भूल नहीं सकते। अिसलिअे अन्तके नौकरोंमें अँकदम लड पडता अन्हें हलवापन लगता है। अलाभीका यह गुण अन्त लोगोंकी दृष्टिआके घूरेमें अिनता दब गया है कि यह जरूरी जरूर नहीं आता। लेकिन गलानुर्भूतिकी जरूरमें देखनेवाला मेवब अँमे जरूर परग लेता और देखता कि गावों देनेवाले और बारने-वालेको आगातीमें कुछ बर देनेकी दरिबन रखने पर भी अपने अँगरकी अलाभी, अुदा-रना या खानदानपनके कारण ही गाववाले यह सब सह लेने हैं। अुदरकी लम्बो खँ-का जब हम यह देखने हैं, तब अन्तके प्रति हमारा अदर बडे दिख नहीं रहता।

लेकिन दरिद गलानुर्भूति गुण भी दोअरे रूपमें ही दिखायी देने हैं। अगनेदमल चौकीदार को अँसा ही लगता है कि यह देरी लगीमे हर बर बुर हो गया। लेकिन सामकानी डरना हो तो भी अँमे इगनेदमली अ लो चौकीदारकी लगी है, न अगका लला-चौदा दारिद है और न अगकी दली-मुट है। अगका हर मुट और ही प्रकारका है। अँमे दला हर यह होता है कि केअे दोअर पर हम अुगल, तो यह अँमे अनेक लीबोस पर कोअा खबरे ललड अड अुदर देल बलड बर देल और देखल हम

जा सकता। कोभी भी भय अच्छा नहीं होता। जिस भयमें खुद और हमें मुक्त होना ही पड़ेगा। लेकिन भले और स्वभावसे बहादुर ग्रामजनोका जोर मरकागी यत्रके सामने चल न सके और खुनकी हिम्मत काम न दे, तो अंतमें आश्चर्यकी कोभी बात नहीं है। जैसे एक जबरदस्त पहाड़के टूटने पर छोटा पेड़ दब जाय तो पेड़को बमबोर बहकर अमका तिरस्कार नहीं किया जा सकता, वैसे ही ग्रामवासियोंको निर्बल, कायर और निकम्मे बहकर अमकी निंदा करें, तो वह मचमुच जले पर नमक छिड़कने जैसा नीच कर्म ही माना जायगा।

मेवको तो प्रेममें अमके बीच बमबर, अमकी सेवा करके, अमकी लड़ाई लड़ कर, अममें से भयभी यह भावना दूर करनी है। यह बात अमके गले धुत्तर देनी है कि मरकारी चक चाहे जितना भयकर हो और नीच मनुष्योका पक्ष लेकर भले और निर्दोष लोगोंको कुचलनेके लिये मदा तैयार रहना हो, तो भी अमका नामना बिया जा सकता है। अगर कोभी किसी भी प्रवाणका अन्याय और अत्याचार करे, तो मरकारके दमने गूंगे बनकर अममें सहन कर लेनेकी जरूरत नहीं है।

अमका नामना करनेके लिये न लाठीची जरूरत है, न मलबारकी और न बकीलोंके घर दीहूप करनेकी जरूरत है। जरूरत जिस चीजकी है वह ग्रामवासियोंको औरकाने बापी मात्रामें दे गयी है। अममें मच्छाजी है, भलाजी है, अपार सहनशीलता है और गिर बाटनेवालेको भी भोजन देनेकी अदारता है। यह बात भी नहीं कि अममें बहादुरीका अभाव है। मरकारकी भयकर मर्दानके सामने भी वे अपनी बहादुरीको किस लिये मिट जाने दें? मच्छे और भले मनुष्यके सामने अम यत्रके दाने भी अममें घिस जायगे, अंगा विरवान क्यों न रमा जाय? अत्याचारी लोगोंके अत्याचारके सामने शूबर दुली और दीन बन जानेकी अपेक्षा अमकी और मरकारकी मार खाना अच्छा है। निबिन पामर और लाचार न बनना चाहिये—अंगा सत्याग्रहका मार्ग अमके सामने हमें रमता चाहिये।

जिनके जीवन कुविम बन गये हैं, जो मीत्र-दीवके लिये एगरीरिब बण्ट सहन करनेमें बायर बन गये हैं, जिनके घेठ जिनके दड़ गये हैं कि मच्छाजी और एगरीरिब धमके पाने चलकर भर ही नहीं सकते, अंगे एगरीरिब पर सत्याग्रह दह एगरे बड़ना इच्छित है। जिन सब बाणोंके वे हृदीमें अड़ा देवे। निबिन गाबके मनुष्य अममें अमकर गिर हलाने लगे। वे जाने अमकर अममें एगरे अंगे न करे परन्तु वे अममें मीरि, मरकी और मीरिब बाने जैसी जरूर लगे। बगैरिब अमके मरकारके जिन बाणोंका हर मरगरे देन देना है। दह एगरे अममें बड़ जाय, अममें दह भाग हो जाय कि वे पीरे लो हमारे सामने हैं, लह लो अमकी अममें मीरि हकी करक पिरने लगे। अमकी बमबोर अममें बिरने मरकार बन अममें अमका मीरि बड़ा हुआ गिर एगरीरिब अमका दमने लगे। वे मीरि अंगे हो मीरिब बण्ट अंगे दह लो मीरि और लह अमकी अमकाजी और एगरे अंगे मीरि बण्ट अममें दह अमके लह मरकारकी और मरकारके ही मरकार बनना देना। मरकारके मीरि

ताहीन यत्र भी अनुके आगे रुक जायगा, क्योंकि उसे चलानेवाले यात्रिक भी तो वर मनुष्य-जातिके ही होते हैं न ?

जो सेवक गांवके लोगोंको अपर-अपरसे देखेंगे, वे उन्हें डरपोक समझ लेंगे, वारेमें पूरी तरह निराश होकर बैठ जायेंगे और अपनी निराशाको छूत गांव-लोगोंको लगाकर उन्हें भी निराश बना देंगे। अैसे सेवक खादी वर्गका प्रवृत्तियोंके द्वारा अपने दो पैसेका लाभ भले ही करा दें, लेकिन सब बातोंको देखते हुये अन्यायमान ही करेंगे। लेकिन जो सेवक ग्रामवासियोंके सच्चे स्वभावको पहचान लेंगे, अनुके वारेमें ऐसी निराशा कभी हो ही नहीं सकती।

प्रवचन ५८

गुणी ग्रामजन

दुनियामें गांवके लोगोंके अज्ञान, आलस्य, डरपोकपन और दूसरी कितनी ही अियोंकी बात कही जाती होगी, परन्तु हिन्दुस्तानके गांवोंमें जानेवाले किसी भी व्यक्ति की नजरमें अनुके कुछ गुण आये बिना नहीं रह सकते। असा अनुका सबसे बड़ा है आदर-मत्कारका। अनुके जिस गुणने सचमुच कहावतका रूप ले लिया है। वे अनेकी गोदमें बसते हैं, अिमलिअे प्रकृतिकी अुदारता अनुके अग-अंगमें समाजी हुअी जाती देनी है। अनुके खेत कनसे मन देते हैं। अनुके फलोंके बुदा फलोंके डेर लगा हैं। अिमके गिवा वे विशालतामें बसनेवाले हैं। नीचे जमीन विशाल है, ऊपर आकाश विशाल है। यह गुण भी अनुके स्वभावमें अनुरा हुआ लगता है। मेहमानोंके आनेका, अपनी मीठी भाषामें आग्रह कर-करके — रिझा-रिझाकर अुमे तुष्ट करनेका ही शौक होता है। खुद मेहनती मनुष्य ठहरे। कमकर भूख लगना किने बहने है और अुके समय जो अन्न मिलता है, वह कमा अमृत-तुल्य लगता है, अिमका अुन्हें अनु-है। अधिकतर अिर्गातिअे भूखोंको भोजन करानेमें अुन्हें अितना आनन्द आता होगा।

अिनकी गोबरभूमि गांवमें शोभित होती है, अिनकी कोठिया अन्नसे भरी रहती और अिनकी बाटियोंमें अिन्न-अिन्न अुनुअंके फल अुतरते हैं, अैसी अच्छी स्थितिमें अिनकी अियोगिता शायद ही अुदार होगा ही। वे अपने गारे हियावोंमें मेहमानोंकी अिनकी आग लगे ही है। घर बनाने में वो केवल घरके लोभाका समावेश हो अिनका बसा ही नहीं करते; आनेवाले मेहमान घरमें अच्छी तरह समा मचें अिगरा वे गान गयान करने हैं। अन्न, गाने, अिन्नर वर्गग गायन भी वे यह ध्यान रखकर ही अुटाने हैं। लेकिन दर-अन्यार्गी अुअन्ता अरीवमें अरीव और अंगालमें अंगाल ग्रामवासियोंमें भी देती है। अनुकी शोअिया बहू ही गहरी होती है, दो घरोंमें दीवारा अन्न गहरी होता है। वे अैनी-बाड़ी भी खुदे होते हैं, रोज कमकर रोज मानकी देती है। अैव अरीव लोग भी अुआर-आअेकी भोटी और अन्न का

काजी जो भी मिल जाय वही अनिधिके सामने प्रेमसे रखते हैं और अंगे तिलाकर आनन्द अनुभव करते हैं।

यह आदर-सत्कारका गुण अच्छी स्थितिके ग्रामवासियोंमें आज अतिकी सीमा तक भी पहुँच गया है। अमकी जड़ भले ही खुशराममें हो, भूखेको तृप्त करनेमें जानेवाले स्वाभाविक आनन्दमें हो, किन्तु आज जिसमें मिथ्याभिमान पैठ गया है। सगे-मर्बियोंको, त्वास तौर पर समर्थियोंको, पक्वान खिलाता, घरमें कोई भी आया कि चाय पिलाना, फिर दिनमें पाँच बार पिलाना पड़े या पन्द्रह बार अमका विचार नहीं रहता, पान-भुरारी, जिलायूची, लौंग, बीड़ी-नम्बाकू कमरा खुले हाथों देना — यह सब जो आज गावोंमें चल रहा है, उसमें गुड़ अनिधि-मन्कारकी भावना ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अमने अब व्यवहारका रूप ले लिया है। यह जातिमें प्रतिष्ठा बढ़ानेका साधन बन गया है। उसमें परस्पर स्पर्धा चलती है। अच्छी आर्थिक स्थिति-वालोंके सामे दुर्बल स्थितिवाले लोगोंको भी खिचना पड़ता है, क्योंकि प्रतिष्ठामें अंगे भी अन्य जाति-आश्रितोंमें पीछे रहना कैसे अच्छा लग सकता है?

जिनके मिवा, आदर-सत्कारमें स्वार्थ और खुशामदके मिल्न जानेसे भी उसमें बुराभी अन्तर्न ही दिखायी देती है। ग्रामवासी अपने सम्बन्धियोंमें भी ज्यादा तडक-भडकसे सरकारी अधिकारियोंको विलाने-पिलाने लगे हैं। यह सब अन्दरकी दुमगमे होता हो, असा हमें नहीं मालूम होता। 'देव' को प्रसाद चढ़ानेमें और अंगे घरमें दवानेमें किसी दिन कोई लाभ होगा, यही विचार अंगेके पीछे रहता है। खानेवाला भी यह जानता है। अपना एक समझकर वह यातिष्य स्वीकार करता है और कुछ कमी हो तो बतानेमें अनिधियों तरह शरमाना नहीं।

आदर-सत्कारका गुण यदि आज भी गुड़ रूपमें वही सुरक्षित है, तो वह गरीब ग्रामवासियोंके जीवनमें है। लेकिन खेदकी बात है कि अत्याचार, शोषण और दरिद्रताके शासनमें अंगेका यह गुण जलकर भस्म होने लगा है। अंगेकी ओपडीमें अंगेका और अंगेके बच्चोंका पेट भग्ने लायक भी अन्न नहीं होता। अंगेकी स्थितिमें अंगेके आगनमें मेहमान आये, तो अंगेका अन्न किन प्रकार प्रमत्त हो सकता है? वे घरमें अंक-दूमरेके प्रतियोगी जैसे बनकर अंक-दूमरेसे घुरा कर कुछ नहीं खाने और बलवान आदमी दो भाग नहीं खाता, यही अंगेका बड़ा गुण मानना चाहिये। अंगेके गूनमें रही अंग पुखनी खुशरामका आज तो अितना ही अंग अंगमें बाकी बचा है।

अनिधिके मिलाकर आनन्द लेनेका तो अंगेके जीवनमें प्रश्न ही नहीं रह गया है। अंगे खुद भी खानेमें कुछ आनन्द नहीं आता। अंगेके खानेमें न तो मनुष्यका पेट भरने जितना वजन होता है, न मनुष्यकी श्वासक बहलाने योग्य पदार्थ रहते हैं। अंगेअंगे वे अंगेके बनेमें जाकर और दीवारकी तरफ मुह करके बाजी पी लेना पसंद करते हैं, माना मन ही मन अपनी अंगी रही श्वासकें लिझे शरमाते हो।

और दृष्टिकामें दूबे दूबे अंग स्तोमोंको अनिधियों पर विराम हो, अंगे स्थिति भी कहा रह गयी है? वे सब मुधरे दूबे, पड़े-लिगे, सपे-शोण अंगे बर्गों

जो सेवक गावके लोगोंको अपर-अपरमे देंगे, वे उन्हें डरोंक ननन हने, वारेमें पूरी तरह निराश होकर बैठ जायगे और अपनी निराशाको छु मने लगाकर उन्हें भी निराश बना देंगे। अंगे मेवक म्वादी वर्गस प्रकृतिगोंके द्वारा मने दो पैसेका लाभ भले ही करा दें, लेकिन सब बातोंको देखते हुए ब्रह्मण ही करेंगे। लेकिन जो सेवक ग्रामवागियोंके सच्चे स्वभावको पहचान हने, उनके वारेमें अंगी निराशा कभी हो ही नहीं सकती।

गुणी ग्रामजन

दुनिया में गांव के लोगों के अज्ञान, आलस्य, डरपोकपन और दूसरी कितनी ही बुराई की बात कही जाती होगी, परन्तु हिन्दुस्तान के गांवों में जानेवाले किसी भी नजर में उनके कुछ गुण आये बिना नहीं रह सकते। अंग्रेजों का सबसे बड़ा दोष है आदर-मत्कारका। उनके अलग-अलग गुणों ने सचमुच कहावत का रूप ले लिया है। वे अपनी गोद में बसते हैं, अगले से प्रशंसा की आदरता उनको अलग-अलग समाजी हकीकत देती है। उनके खेत कनसे मन देते हैं। उनके फलों के वृक्ष फलों के ढेर लगाते हैं। उनके सिवा वे विशालता में बसनेवाले हैं। नीचे जमीन विशाल है, ऊपर आकाश विशाल है। यह गुण भी उनके स्वभाव में अंतर्गत हुआ लगता है। मेहमानों को अपने घर में, अपनी मोटी भाषामें आप्रह्व कर-करके — रिझा-रिझाकर मुझे तुम्हारे करने का शौक होता है। खुद मेहनती मनुष्य ठहरे। कसकर भूख लगना किसे कहते हैं और कामयाबी जो अन्न मिलता है, वह कैसा अमृत-तुल्य लगता है, जिसका उन्हें अनुभव है। अधिकतर इसीलिये भूखा को भोजन कराने में उन्हें अतिना आनन्द आता होगा।

जिनकी गोबरभूमि गायों में शोभित होती है, जिनकी कोठिया अन्नसे भरी रहती है और जिनकी बाड़ियों में भिन्न-भिन्न वृक्षों के फल अंतरते हैं, अंग्रेजी अच्छी स्थिति के वाणिज्यों का हाथ तो अंदर होगा ही। वे अपने भारे हिमायों में मेहमानों की गिनती रखने ही हैं। घर बनाते हैं तो केवल घर के लोंगाँ का समावेश हो अतिना बढ़ा ही नहीं करते; जानेवाले मेहमान घरमें अच्छी तरह गया सकें जिसका वे साम व्यवस्था रखते हैं। पैसे, धातु, विस्तर वर्गा गामान भी वे यह ध्यान रखकर ही जुटाने हैं। लेकिन अन्न-आहार की अदारता गरीबों में गरीब और कंगालों में कंगाल ग्रामवासियों में भी फैली है। उनकी ओष्ठिया बढ्ती ही गंभीर होती है, दो घरों के बीच का आग्न बढ्ती गंभीर होता है। वे खेती-बाड़ी में शुरू होते हैं, रोज़ क्याकर रोज़ माने की स्थिति होती है। अंग्रेजी गरीब लोग भी जबार-बाज़ारी रोटी और छप्पन

जो भी मिल जाय वही अनिषिक्त सामने प्रेमसे रखते हैं और झुमे विलाकर अनुभव करते हैं।

यह आदर-सत्कारका गुण अच्छी स्थिति के ग्रामवासियों में आज अतिकी सीमा से पट्टा गया है। अंगिकी जड़ भले ही झुझारना में हो, झूठे को तृप्त करने में ले स्वाभाविक आनन्द में हो, किन्तु आज अिसमें मिथ्याभिमान पैठ गया है। सगे-पोंको, छाम तोर पर ममधियोंको, पक्वान खिलाना, घरमें कोभी भी आया कि पिलाना, फिर दिनमें पाच बार पिलाना पड़े या पन्द्रह बार अिमका विचार नहीं। पान-मुतारी, अिलायूचो, लौग, बीड़ी-नम्बावू वगैरा खुले हाथो देना — यह सब आज गावोंमें चल रहा है, अुनमें गुढ़ अनिषिक्त-स्वकारकी भावना ही है, अँसा नहीं जा सकता। अिमने अब व्यवहारका रूप ले लिया है। यह जातिमें प्रतिष्ठा का साधन बन गया है। अुनमें परस्पर स्पर्धा चलती है। अच्छी आर्थिक स्थिति के साथ दुर्बल स्थितिवाले लोगोंको भी खिचना पड़ता है, क्योंकि प्रतिष्ठामें अुन्हें अन्य जाति-आधियोंमें पीछे रहना कैसे अच्छा लग सकता है?

अिमके मिवा, आदर-सत्कारमें स्वार्थ और गुणधामदके मिल जानेमें भी अुनमें घुराअी पत्र हुआ दिखाअी देनी है। ग्रामवासियों अपने सम्बन्धियोंमें भी ज्यादा तटक-भटकने वाली अधिकांशियोंको विलाने-पिलाने लगे हैं। यह सब अन्दरकी अुमगमें होता हो, तो हमेंसा नहीं मालूम होता। 'देव' को प्रमाद घटानेमें और अुमे घरमें दवानेसे भी दिन कोअी लाभ होगा, यही विचार अिमके पीछे रहता है। खानेवाला भी यह नता है। अपना एक समझकर वह आनिध्य स्वीकार करता है और कुछ कमी हो बतानेमें अनिषिक्तों तरह शरमाता नहीं।

आदर-सत्कारका गुण यदि आज भी गुढ़ रूपमें बरी सुरक्षित है, तो वह गरीब मिवामियोंके जीवनमें है। लेकिन वेदकी बात है कि अत्याचार, शोषण और दख्खिताके जालमें अुनका यह गुण जल्दकर भस्म होने लगा है। अुनकी ओपडीमें अुनका और अुनके बच्चाका पेट भरने लायक भी अन्न नहीं होता। अँसी स्थितिमें अुनके अगनमें मेहमान आयें, तो अुनका अन्तर किम प्रकार प्रमन्न हो सकता है? वे घरमें क-दूमरेके प्रतियोगी जैसे बनकर अेव-दूमरेमें घुरा कर कुछ नहीं खाने और खान आदमी दो भाग नहीं खाना, यही अुनका बड़ा गुण मानना चाहिये। अुनके अुनमें रही अिम पुरानी अुदारनाका आज तो अितना ही अँस अुनमें बाकी बचा है।

अतिषिक्तों मिलाकर आनन्द लेनेका तो अुनके जीवनमें प्रदन ही नहीं रह गया है। अुन्हें गुढ़ भी खानेमें कुछ आनन्द नहीं आता। अुनके खानेमें न तो मनुष्यका पेट भरने अितना वजन होता है, न मनुष्यकी गुराव बटलाने योग्य पदार्थ रहते हैं। अेमलिजे के अंधेरे ~~~ और दीवारकी तरफ मुह करके बाजी पी लेना पसंद अँसी रही गुरावके लिये शरमाते हो।

जोनोंको अतिषिक्तों पर विश्वास हो, अँसी अँजे, पड़े-लिये, गपे-दोस अँजे शर्माके

र है। अन्तः पाप जो भी जाता है, यह अन्हें माग्ना, गाड़ी देना, सूटना और ही है। सरकारी अधिकारी अन्हें बेगारमें गाँवने और अन्तः आगममें लड़ने-मूर्खों, अहे, जो भी हों यह छीनने ही जाते हैं। गेड-माट्टार अन्हें बर्न देते बल मोटी-मोटी याँ करते हैं, लेकिन जब कर्न बमूद करने आते हैं, तब दूसरे ही आते हैं और घरमें मे दानेसी आगिरी मुट्ठी तर अडा ले जानेमें भी अन्हें बल नहीं होता। काँजी क्या-पुराण गुनानेवाले तो अन्तः पास जायगे ही क्यों? पापने अन्हें क्या धिलनेको आना हो मक्नी है? अग्न तरह अन्हें बाहरके सभे के अंमे कटवे अनुभव हुआ करने हैं कि किसी पर विद्वाम करना या प्रेम अन्तः लिये सभव ही नहीं रह गया है।

लेकिन अंमे ग्रामवासी भी अपना आतिथ्यका गुण अभी तक अच्छी मात्रामें सुरक्षित हुये हैं। जब अन्तः मनसे हमारे प्रति रही संका दूर हो जाती है, तब हमारे अन्तःका हृदय बिल अठता है और वे हम पर अपना भावभीना आतिथ्य जरूर ते हैं। हम सेवकोको वह आतिथ्य चरनेका काफी सौभाग्य मिलता है। हमारे पासमें वह कितना माधुर्य भर देता है?

शहरके सभ्य समाजमें हमें आतिथ्यका भाव बहुत कम मात्रामें दीखता है। वहाँ हुआ तो लोगोका यह भाव अपने बर्गके अिट-मिर्नों तक सीमित दिखायी है। अनजानके लिये तो वहाँ घरके द्वार सदा बन्द रखनेका फैशन चल पड़ा है। असलिये जब हम ग्रामवासियोंका अितना खुला और निष्कपट भाव देखते हैं, तब लिये हमारे मनमें प्रेम और आदर अत्युत्पन्न हुये बिना कैसे रह सकता है?

आतिथ्य स्वीकार करते समय हम सेवकोको विवेक नहीं छोड़ना चाहिये। अतिथ्य करनेवाला विवेककी हृद छोड़ दे तो वह अुसकी शोभा बढ़ाता है, लेकिन अगर ग्रहण करनेवाला हृद छोड़ दे, तो अुसकी योग्यता घटती है। वे चाहे जितना करें, फिर भी हमें सादा भोजन लेनेका ही आग्रह रखना चाहिये। जातिवालोंके पकवान बनानेका जो रिवाज पड़ गया है, अुसमें हम सेवकोंको बढती नहीं करनी है। चाय-काँफी, पान-बीड़ी वगैरा रिवाजोंमें भी हमारा मिल जाना ठीक नहीं है। अँसा करनेसे अिन लोगोको बुरा लगेगा, यह मानकर कभी कभी सेवक आग्रहके लिये दिखायी देते हैं। अन्तःके स्वभावके अनुसार अुन्हें बुरा लगे और हम अन्तःके बल ही जाय, तो अिससे अुन्हें सुख मिल सकता है। लेकिन अुन्हें सात्त्विक देकर हमें खुश नहीं होना चाहिये। हमें तो आतिथ्य ग्रहण करते समय अपनी ताका — अपने सिद्धान्तोंका भी विचार करना चाहिये; साथ ही लोगोके अतिरेक-रिति-रिवाजोंका समर्थन न करनेका विचार भी हमें अवश्य करना चाहिये।

ग्रामवासियोंके प्रति किसीको भी प्रेम अत्युत्पन्न हो जाय, अँसा अन्तःका अेक और वताकर आजकी चर्चा पूरी करनी है। वह गुण है अन्तःका आनन्दी स्वभाव। ओरसे दु खों और अत्याचारोंसे घिरे रहने पर भी वे सदा प्रसन्न दिखायी पड़ते हैं। हंसते ही रहते हैं। अुन्हें प्रसन्न देखकर हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। हमें बहुत

भार अपने देश और अपने गावोंके भविष्यके बारेमें निराशा हो जाती है, लेकिन ग्राम-
वासियोंके प्रमत्त चेहरे देखकर हमारी निराशा बूढ़ जाती है। हम स्वदेशी, स्वराज्य,
स्वतन्त्रता, स्वाभिमानके सिङ्कर पर पहुँचनेका प्रयत्न करते हैं, तब अकसर थक जाने हैं
और पीछे हट जाने हैं। लेकिन प्रमत्त ग्रामवासियोंके मद्दा हमते चेहरे देखकर हमारी
पश्चान्नत आती है और हमारी आशा फिर ताज़ी हो जाती है।

अनुवा यह आनन्दी स्वभाव वृत्रिम नहीं है, तमाचा लगा कर मुह लाल करने जैसा नहीं है। अपना दुःख, अपमान और कष्ट छिपानेके लिये वे बनावटी हगी हगते थे, अंगी बात नहीं है।

यों देखें तो उनके जैसे दुख और दरिद्रता भिन्न घरनी पर और बिमीको नहीं मिलनी पड़ती। वह कहामे आयी है, अमिका उन्हें पूरा ज्ञान भी नहीं है। पुराने सुती मानकी याद भी अब तो दिन पर दिन धुंधली होनी जाती है। भिन्न गिथनिमें ते नवलनेका बोझी अपाय भी उन्हें नहीं मूलता। अपने आमराम वे बड़े बड़े लोगोंको मने है, पर बिमीके बारेमें उन्हें अंगी श्रद्धा अत्यप्र नहीं होती कि वे हमारी मदद करेंगे। धनदान, विद्वान, सामाजिक, पत्नीर—बिमीको भी उनके प्रति गहानुभूति है, अंगी बोझी बिह्न सामवागियोंको उनके चेहरे पर नजर नहीं आता। सबकी गान्धेमें उन्हें अंगी भाव दिखायी देता है, मानों वे सामवागियोंको अपने गिहार मान कर ही अन्तरी ओर घूर रहे हैं। मनुष्यको निरास करनेवाली अमंग अधिक् पर परिगिथनिया और क्या हो सकती है ?

भिनना होने पर भी वे बिनने प्रयत्न रहते हैं ? अंगिका बाण क्या होगा ? बाण भेक ही है—वे मज्जे हैं, सग्ल हैं, मेहनती हैं। सच्चा और मेहनती मनुष्य गरी दुनिया भूमे कुदेकर खानी हो, तो भी किसीको अपना दुस्मन नहीं मानता और गवरी भलाभी करने हजे अपने काममें लगा रहकर प्रयत्न रह सक्ता है।

यह तो अनुभवों समझनेकी बात है। हम स्वयं अपने जीवनमें मध्य और शरीर-धर्मकी जिनकी आशातना करने जाते हैं, अनुता ही हम अपने स्वभावकी आनन्दी बनना देखते हैं।

गणेश कीर सेहसनी मनुष्य मरणागस्त अवस्थाको प्राप्त हो, सो अन्तमें से भी
 हमें विरोध ननवर लखे होयमे देर नहीं लगनी । आगने बाट बिगनी रीति बिनगनीका
 का तै लिया हो, तो भी अगनी लगी और हवा मिलने हो वह भस्म झुली है । और
 भस्मनेके बेगवा अगस्त बोझी बिनगनीके दाह रूप पाने नहीं लगता । हगनी मन्त्री,
 हगनी और आगनी दाह-जगनेके कारणे भी जैसा ही होयकाल है । हमारे जेमे अनेक
 ऐहिकीको जनेके साथ गङ्गा पडेगा, अन्तमें एकमात्र एक ब्रह्म बने पडेगे अन्तमें हुकोका
 दाहपद पडेगा अन्तमें अगस्तका पडेगा तथा अगस्त और अगस्तकाका दाहपद पडेगा
 अन्तमें अगनीमे देही पडेगी । और बनेमे हमें कभी काँ लाने अगने अगने दाह
 का रीति भी लीरना पडेगा । पर अन्तमें अगने अगने देहका हाम पिर मरना बने अन्त
 पडेगे । हमें विचारना है कि अनेक दिव अन्तमें अगने अगने अगने अगने अगने

भाष्य-रचना भयका भाष्यमी निता

और तब यह भाग हमारे रचना/मन का मन्त्र बनने लगेगा।
 मुताबिक जगत् में अपनी मेरु गति में बढ़ेगी।
 गावने लोगोके आनन्दी स्वभाव परमे हमारे जैसे मेरु भुनके
 मविध्यके बारेमें अंगा विद्वान् यह मन्त्र है। भुनके बीच रचना म
 अपनी पुगनी आनन्दी ओछना हमें चाहे जितना बड़िन मानूम होना
 भुनका आनन्दी स्वभाव हमें सदा प्रगप्त बनाये रखेगा।
 हमारे गण-संबंधी और दुनियाके लोग बहुत बार हमारे गावमें ब
 पर तरस गते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जैसा परम भाष्यज्ञान
 नहीं है। अंतर्गुणी—अंतर्ग आनन्दी लोगोके बीच बगने जैसा काम जीवन
 कोनसा हो सकता है?

प्रवचन ५९

ग्रामवासियोंकी भाषा

जिस तरह ग्रामवासियोंके अन्य सब गुणोका परिचय हमें होना चाहिये, व
 तरह भुनका भाषागुण भी जानने जैसा है। लेकिन जैसा करनेमें हमारी अंक बुरी

आदत बाधक होती है।

पढ़े-लिखे लोग अकदूठे होते हैं और हसी-मजाक पर अतार आते हैं, तब हास्य-

रस अप्रसन्न करनेके भुनके कुछ सास विषय होते हैं। अक्सर मनुष्यके शारीरिक
 दोषोंका अस्म में प्रमुख स्थान होता है। दूसरा नंबर ग्रामवासियोंकी भाषाका और सहरी
 वातावरणमें होनेवाली भुनकी विडम्बनाका आता है। स्पष्ट है कि यह हास्यरस बहुत
 नीची धोणीका ही हो सकता है। हास्यरसको अगर अच्छी धोणी पर रखना हो, त
 साहित्यके सब रसोंमें जिसके लिये सबसे अधिक कलाका होना जरूरी है। अंती कला
 दो घड़ी मजाक करने पर अतरे हुअे लोगोमें कैसे हो सकती है?

हमारे स्वभावमें रहे जिस बड़े दोषका हमें शायद ही भान रहता है। सम्प्रति
 हमारे सहरी भी गावके लोगोके ग्रामीण भुञ्चारण सुनते ही अपना कायू खो बैठते हैं
 और खिलखिला कर हस पड़ते हैं। जैसा करके वे अपनी सम्प्रिताको—सामान्य विवेक
 रखनेकी सज्जनताको लज्जित करते हैं, जिसका भी सुनने भान नहीं रहता। चाहे
 जैसी गभीर बात चल रही हो, कोअी ग्रामवासी अपने अप्पर गुजरनेवाले दु सोका वर्णन
 करने आया हो, तब भी सम्प्र लोग जिस दोषके वशीभूत हो जाते हैं। मूल बातसे
 र हट कर वे 'हँडवु, छँवडो, पेपडो, चम से, आजीवो, लाजीवो' जैसे देहानी

* गुजरातके चरोतर प्रदेशमें 'हीडवु, लीमडो, पीपडो, केम छे' शब्दोका और मुरत
 में 'आव्यो, लाव्यो' शब्दोका ग्रामप्रदेशमें अप्परोक्त प्रकारसे भुञ्चारण किया जाता है।
 शब्दोके अर्थ क्रमशः जिस प्रकार हैं: चलना, नीम, पीपल, कैसे हो, आया, छाया।

अुच्चारणों पर जोरसे हसने लगते हैं और आपसमें ग्रामवासीका खूब मजाक बुझाने लगते हैं। अियमें वे कोजी अनुचित व्यवहार करने हैं या अुम ग्रामवासीका अपमान करते हैं, अंसा अुन्हें विचार भी नहीं आता।

दुःख और लज्जाकी बात तो यह है कि हम सेवक भी अुम हलके आनन्दका लालच छोड़ नहीं सकते।

ग्रामवासियोंका अपमान करके अुनका मजाक बुझानेकी जो आदत हमें पड़ जानी है, वह हम अुनके बीच सेवा करनेके लिये जा बसने हैं, तब भी हमारे साथ रहनी है। वहा भी हम अपने सेवक-मइलोंमें परस्पर अुनके बोलने-बालनेके ढंग पर हसने हैं, यहा तक कि अुनकी अुपस्थितिमें भी हम हसनेकी यह आदत छोड़ नहीं सकते। हम पड़े-लिपे टहरे, भापाके अनेको खेल और कगमानें जाननेवाले टहरे, अिमलिअें अनेक युक्तिया योजनार अुन भोले-भाले लोगोंमें बार बार हसने जैसे अुच्चारण बरवाने हैं और फिर जोरसे हसते हैं।

मेवकी सभाजोमें भी जब कोजी ग्रामीण अुच्चारणकी आदतवाला व्यक्ति व्याख्यान देता है, तब व्याख्यान चाहे जितना अच्छा हो, गभीर हो और श्रोता कुल मिलाकर वक्ताके प्रति बाकी आदर रखते हो, तो भी ग्रामीण अुच्चारण आने ही जनमेजय राजाके मगधके अतिथियोंकी तरह हम इमें बिना रह नहीं सकते।

हमनेके अिम रमका विचार करनेवाला ग्रामवासी मित्र अिगमें शामिल नहीं हो सकता। ग्रामवासी होनेके बावजूद वह हमारे जितना असभ्य और अविद्वेसी नहीं होगा, अिगलिअें अपने अंगे अपमानके लिये हम पर नाराज नहीं होगा। किंकि अुगचा बहाना अुनर जाता है। अुंगे बहुत दुःख होगा है, यह स्पष्ट देखा जा सकता है। अगर हम समझदार हो तो मुग्ध समझ सकते हैं कि अंगे असभ्य बनकर हम अपनी सेवाकी योग्यताको बहुत नीचा गिराने हैं।

ग्रामवासियोंकी जगह अगर हम खुद हो, तो मजाक बुझानेवालेका मुह नोच बिना न रहे और साथड अुनके साथ किसी प्रकारका संबंध भी न रखें। किंकि अिम काअें भी ग्रामवासी हमारी अंगेला बिगने अुबे टगने हैं? वे हमारे जैसे आसपास रहने लगे हैं। हमारी टहरी बड़ेबोके बावजूद हमने जो कोजी अच्छाई होगी ॥ अुनकी वे गला अरनी दुष्टिमें रहने हैं। ग्रामवासी चाहे जितना असभ्य हो, देहानी अंधा बोलता हो, और देहानी अुच्चारण बरना हो, परन्तु बाअरहमे वह हमीका सब हानिक नहीं है। वह तो अुद्वेग स्नेही और मुनी है।

अिगनी ही नहीं, अुनकी अंगी भाषा भी अेसते हीगने योग्य होगी है। अिगने, अिगनी और अलग अलग बसे बाअरहमे बारीकगोमें हमने कभी न सुने हो अंगे अंधा अंगेला बोलने हैं।

मगध, लखने अंगे हैं हमारा अुन अुनकी अुनकी अुनकी और अुनकी अुनकी साथ लिये अिगनी रहना। वे अुनकी अुनकी अुनकी अुनकी और हम अुनकी अुनकी

और कवियोंका साहित्य छान चुके होते हैं। फिर भी अनुकी कही दूओ बातें हम ध्यानसे सुनें, तो मालूम पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा वे अपने मनके भाव अधिक सुन्दरतासे प्रकट कर सकते हैं। अगर अधिक ध्यानसे सुनें, तो अनुकी भाषामें अंसे अनेक शब्द-प्रयोग और आकर्षक कहावतें पग-पग पर मिलेंगी, जो हमने कभी न सुनी होंगी। अनुके लोक-गीतों और किस्से-कहानियोंका परिचय करें, तो अनुकी रसिकता देखकर हम मुग्ध हो जायेंगे।

अनुकी बोलीमें अमी मिठास क्यों न हो? वे जो कुछ कहते हैं, वह अनुके हृदयके भावोंसे ओतप्रोत होता है। हम पढ़े-लिखोकी तरह वे कृत्रिम भाषण नहीं करते। ग्रामवासियोंकी मीठी, भावनापूर्ण और मार्मिक शब्दोंसे भरी भाषा पर प्रेम अत्यन्त होनेमें हम सेवकोंको जरा भी कठिनायी नहीं होनी चाहिये। इसके विपरीत, अगर हम अस्से प्रेम न कर सकें, तो कहना होगा कि हम असक्त और अपने पांडित्यका अभिमान रखनेवाले हैं। अनुकी बोली सीखकर हम पढ़े-लिखोंकी भाषामें अधिक जोश और अर्थ भरकर अपने समूह ही बनायेगे।

रानीपरज और भील जैसी आदिम जातियोंकी तो अलग विशेष भाषाओं ही होती हैं। उन्हें आदरसे सीखनेकी हमें कोशिश करनी चाहिये। साहित्य-रसके लिये, भाषाके इतिहास और स्वभावकी जानकारीके लिये ऐसा करना जरूरी है; अतना ही नहीं, सेवकके रूपमें अपठ लोगोंमें, स्त्रियोंमें और बच्चोंमें काम करते समय अनुकी भाषाके ज्ञानके अभावमें हम बिलकुल पगु बन जाते हैं। अनुमें काम करनेवाले हमेशा यह अनुभव करते हैं कि अनुकी मभाओमें हमारे गुजराती भाषाके भाषणों और विवेचनोंका बहुत थोड़ा अंश वे लोग समझ पाते हैं। परन्तु जब अनुकी बोलीमें हम बोलते हैं, सब वे बीच-बीचमें हसते हैं, प्रश्न पूछते हैं और हमारी बातका समर्थन करते हैं और अलग प्रकार अपना रस प्रकट करते हैं।

ग्रामजनोंकी बोलीमें अनेक दो बातें जरूर अंसी होती हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती। बात-बातमें गालियोंका ममाला मिलानेकी उन्हें बुरी आदत होती है। इसके सिवा, वे अनेक-दूसरेसे बोलते समय असम्प्रताका यानी तू-तुकारका व्यवहार करते हैं।

लेकिन शहरी लोग भी तो किसी न किसी रूपमें गालियां बोलते ही हैं। यह आदत गावोंमें हो या शहरोंमें—कही भी अच्छी नहीं कही जा सकती। यह अमस्कारिताकी ही निशानी है। लेकिन यह चीज ग्रामवासियोंमें प्रेम रखनेमें क्यों बाधक बने? हम सेवक यदि प्रयत्न करके भी अपनी भाषाको 'माला', 'समुरा' या 'मेरे बेटे' जैसी सर्वसाधारण गालियोंसे भुक्त रखें, तो ग्रामजनोंसे अनुकी गाली बोलनेकी आदत छुड़ाना कठिन नहीं है।

तू-तुकार हम पढ़े-लिखे लोगोंको विचित्र लगता है, लेकिन क्या वह सचमुच बुरा है? संस्कृत जैसी प्राचीन देवभाषामें भी आजकी अपेक्षा 'तू' जैसे अनेकवचनी सर्वनामका ही अुपयोग अधिक होता था। लेकिन तत्कालीन साहित्य आदिको देखकर कोभी यह

महीं कह सकता कि अम समयके लोग देहाती या असम्यक् थे। हरजेकके लिअे बहुवचन 'तुम' शब्दका प्रयोग करना और 'आप' का बहुत अप्रयोग करना दरबारी सम्मता है। प्राय-जनता अमके परिचयमें बहुत कम आभी है, अिमलिअे अमकी बोलीमें हमारी जनताकी पुरानी आदन मुस्तखन है और दरबारी सम्मताका अममें प्रवेश नहीं हुआ है। अंमा समत लें नाे प्रायजनके 'तू' शब्दके लिअे हमें आदर ही अुत्पन्न होगा। और 'तू' में मिठाम और हृदयका प्रेम भरा होना है, यह तो कोअी भी महदय मनुष्य समते बिना नहीं रह सकता। जब अंक लेनिहर, भील या खनीपरज जातिका मनुष्य फरे-मिअे प्रनिर्णित गहरी मज्जनको 'तू' कहकर बुलाता है, तो अमके कानको वह बिचित्र-ना लगता है, केकिन अममें अयमान या मुच्छताका भाव कभी नहीं लगता। सामनेशालेके स्वप्नमें भी अयमानका भाव नहीं होना, तब फिर अमके मुनारमें तो आ ही कैसे सकता है ?

श्रिय 'नू'-नुसारके बारेमें तो हम मध्य बह जानेवाले ही वास्तवमें अगम्य और बिगड़े हुए हैं। पढ़े-लिखे मनुष्यकी गोजरी बोलचालकी भाषामें नुसारका स्थान न होने पर भी, जब वह बिग्री घासीणको बुलाता है, तब 'नू' का ही प्रयोग करता है। अतः श्रिय 'नू' में क्या अंग सामवासीके 'नू' जैसी मिठाग और स्नेह भरा होता है? कभी नहीं। वह स्वयं मध्य समाजका मनुष्य है, यही अभिमान अंगमें भरा होता है। अंगी प्रकार सामनेवाला मनुष्य हमारी बराबरीका नहीं है, हमसे नीचा, मजदूर और देहाती है, वह सम्मान, आदर या प्रेमके योग्य नहीं है, अंग स्पष्ट तिरस्कारका भाव अंगमें भरा होता है।

अंगमें गिरने, भाषाका सवाल नहीं है, परन्तु मनकी दृष्टिका सवाल है। मायका मनुष्य भेदे अलवार-कारण न पड़ा हो, भेदे वह स्वयं मुखारका छुटने प्रयोग करनेका आदी है। फिर भी वह मुख्य समझ जाता है कि लहरी मनुष्यका मुखार अमने मुखारने भिन्न बात है, नीचे भाषा अंसा है।

हम ईश्वर कासीलीकी भाषाको सुधारनेका प्रयत्न करें, अतः पहले हमें अपनी भाषाका जिस सुधारमें सुकन करने सुधार लेना चाहिये। पहले-पहले मनुष्यका अन्तःकामकासीली 'कु' कहना हमारे सामने जिसका व्यापकत्व हो गया है कि जिसमें हम कोड़ी कामकासीय काम करते हैं, कामकासीका अन्तर्गत करते हैं, जिसमें हमारे अन्तर्गतमें कुछ सुधारने कामका सीय है यह अन्तःकाम हम अन्तःकाम कासीली की कह सकते हैं।

हमारा मन तो इसी दुनिया की चालों है कि जो जिस लोग है हमने कहिये
होगे वह हमने कहा नहीं कहना। हम सब 'आद' के लोग है और वह 'भू' के
लोग है, वह हमारे अन्तर्गत अविचार-मूर्खता है, और हमारा ही हम अपने
है। "हमारे 'भू' करने के कारण हमने अपना अपना नहीं कहना। हमने जिसे
वह हमने आदर्शवाद नहीं कहना। वह सिद्धि अन्तर्गत है जो तो वह हमारे

किये बिना कैसे रहे? " — जिस तरह भी बुरी आदतके बशीभूत हुआ हमारा मन अपनी कुटेबका समर्थन कर लेता है।

साधारण पढ़े-लिखे लोगोंके ऐसे विचार हो यह तो समझमें आ सकता है, लेकिन सेवकोंमें भी ऐसा ही सोचनेवाले अभी बहुत लोग हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि ग्रामवासियोंसे सम्मानपूर्वक बोलनेका सुधार करनेमें वे बहुत शिथिल रहे हैं। ग्रामवासियों 'आप' के योग्य हैं या नहीं, यह मुख्य प्रश्न नहीं है। मुख्य प्रश्न यह है कि हम सेवक जिनकी सेवा हमें करनी है उनके प्रति जिस असम्पत्ताके दोषसे मुक्त होना चाहते हैं या नहीं?

अब आप देखेंगे कि भाषाके बारेमें तो ग्रामजनों पर हमें मित्र प्रेम और आदर ही सुत्र होना चाहिये। भुलते, जिस विषयमें हमारे अंदर ही बड़े बड़े दोष हैं, जिनसे सेवक होनेके नाते हम जितनी जल्दी निजात दें उतना ही अच्छा है।

આત્મ-રચના અથવા આશ્રમી શિક્ષા

દસઠાં વિભાગ

આધ્યમવાસી

हमारा नाम

हमें लोगोकी तरफसे कितने अधिक नाम मिले हुये हैं। चलिए, आज हम उन सब नामोंमें से अपना सच्चा नाम ढूँढ निकालें। हम आश्रम जैसी सत्थामें रहते हैं, अिमलिअे बोझी हमें 'आश्रमवासी' कहते हैं, हम सेवा करनेवा प्रयत्न करते हैं, अिस-लिअे बोझी हमें 'सेवक' नाम देने हैं, और हम गावोंमें रहते हैं और छादीवा नाम करते हैं, अिमलिअे 'ग्रामसेवक' और 'खादी-सेवक' जैसे विशेष नाम भी हमें लोग देते हैं। अिमके सिवा, समय पटने पर हम लडाओमें जुझ जाते हैं, अिमलिअे कुछ लोग हमें 'सैनिक' भी कहते हैं, और हमारी लडाओ अधिकतर मर्यादके साथ अमहयोग करनेकी और अुमके अत्याचारोंके विरुद्ध मर्यादा रह करनेकी होती है अिम कारण हमारे लिअे 'अमहयोगी' और 'मर्यादाही' जैसे नाम भी लोगोंमें प्रचलित हैं।

ये सब तो लोगो द्वारा गभीर भावमें दिये गये नाम हैं। लेकिन हमारे तरह तरहके आचार-विचार अुनकी दृष्टिमें विचित्र तथा टीका और मजाबके लायक होनेके कारण अुन्होंने हमें सुन्दर सुन्दर लाक्षणिक नाम भी दिये हैं। ये सब हमारे प्यारमें गये हुये नाम हैं। अिममें से बहुतमें मनेदार होने लुअे भी मामूिल हैं और अेक अेक राज्यमें हममें बहुत कुछ कह देते हैं।

अैसा अेक नाम है 'बगल-बैलिया', क्योंकि हम बगलमें बैला डालकर हमारा अेक गावमें दूसरे गावमें घूमने ही अुन्हें दिनाभी देने हैं। हम अटकनेवाले बन गये हो और अेक जगह पर ठहर कर जड़ जमने ही न देने हों, तो यह नाम सुनकर हमें बेच जाना चाहिये।

हमारा दूसरा नाम है 'भापणवाला'। अिम परसे हम अैसा मानकर चल न पायें कि हमें बहुत अच्छा भापण देना आता है। लोगोकी आलोचना तो यह है कि हमें बचवास करनेके सिवा और कुछ आता ही नहीं।

और बेद-बालक-नापक न होने पर भी हमें 'पटित' की और 'अकिन' में बहुत छिछटे होने पर भी 'अणन' की पट्टी दी गयी है। अर्थात् हमारे मिट्टान् तो बेद-मन्त्री जैसे आदर्शहीन हैं, परन्तु लोग देखते हैं कि अुनका अुपदेश हम दूसरोकी ही करने है, लुद अुन पर अमल नहीं करने। और फिर भी गिन्क और अन्तराले पुनर्ने 'अमनी' की तरह हम लाठीकी धोरी और चम्मके विद्योमें ही अपनी अकिनकी अिन्धी कर देने हैं।

पानु जड़ लकीर भावमें सिधे गये लकोको देने। अुनमें 'अन्तराल' नाम है तो अच्छा लगेवाला, परन्तु अन्तर और अुन लुदर अन्तरमें करनेवाली भावनासे अिममें अमल और अिन्धी है कि हमारे जैसे लुद अन्तरालके अन्तरालमें वादा अमल

भाग्य करना सामर्थ्य ही सीमा देता। हमारे स्वभावको आध्यात्मिक नाम देनेमें भी हमें मर्यादा है जिसे बिना नहीं रहता।

आध्यात्म अर्थात् परिश्रम, आध्यात्म अर्थात् श्रम, आध्यात्म अर्थात् त्याग, आध्यात्म अर्थात् ज्ञान, आध्यात्म अर्थात् यत्न, आध्यात्म अर्थात् सेवा, आध्यात्म अर्थात् उत्प्रेषण, आध्यात्म अर्थात् आत्मसमर्पण, आध्यात्म अर्थात् जिन सबमें परम आनन्द। जिन सबको करने जीवनमें सुखान्ता हमें प्रिय है, अतएव जिसे हम मनुष्य प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, परन्तु हम जानते हैं कि बिना ही प्रयत्न करेंगे तो भी प्रिय माननेमें हम विद्यार्थी अथवा माधुरी स्थितिमें ही रहेंगे। जिस दिन हमें यह अभिमान हो गया कि हम सिद्ध बन गये हैं, अग्रे दिन समस्त जीवनमें कि हम निरर्थक हो गये। जीवनमें अग्रे तक हम जिन मुक्तियों कायल रह गये और दीर्घमें एक न जाए, तो भी हम आत्मरक्षा अनुप्राप्त मानेंगे।

दूधका नाम 'मत्स्याघरी' का है। यह तो हमारे जिसे बहुत ही बड़ा होगा। देनामें मत्स्याघरी जुम्बोरे गिलाफ मत्स्याघरी जो लड़ाकिया समय समय पर चलती है अग्रे हम शरीरक हृदयें होंगे, परन्तु प्रियनेमें ही हमें मत्स्याघरीका नाम धारण करनेका अधिकार नहीं मिल सकता। क्या हम जीवनकी समस्त बातोंमें मत्स्याघरी आपह स्वयं अग्रेगी रहते जिसे प्राण निष्कार करनेको मत्स्याघरी रहने है? मत्स्याघरी अत्याचारोंके विरुद्ध लड़ाकिया छिड़ने पर हमने अग्रे भाग लिया, यह तो ठीक किया। परन्तु क्या हमारी आत्मा अग्रेगी साथी हुआ है कि छोड़ने भी अग्रेगी हमें दूँड निवाले? क्या हम अग्रे मत्स्याघरी हैं कि जहाँ भी अग्रेगी देते, वहाँ अग्रेगी विरुद्ध सत्याग्रह करने राडे हो जायें?

हमारे अपने जीवनमें मत्स्याघरी मिटाने पर क्या हम अत्यंत सूक्ष्मतामें चिपटे रहते हैं? अग्रे न करते हैं तो हमें दुनियामें चल रहा असत्य कैसे दिखाना देगा? और दिखाना भी दे तो भी उसके विरुद्ध सत्याग्रह करनेकी हिम्मत हममें कैसे आयेगी?

आज संसारमें चारों ओर असत्य, अन्याय, अत्याचार और हिंसाका साम्राज्य फैला हुआ है। घरमें, गावमें, जातिमें, समाजमें, धर्मोंमें, बाजारोंमें, देवालियोंमें और राजकाजमें जहाँ देखिये वही असत्य फैला हुआ है। फिर भी अपने जीवनमें हमें समय समय पर सत्याग्रह करनेके अवसर क्यों नहीं मिलते? हमारे जीवन ठंडे क्यों हैं? हम कैसे चलते सो सकते हैं? देशव्यापी पुकार हो तभी हमें सत्याग्रह करनेकी बात क्यों सूझती है? और जब हम सत्याग्रह करते हैं, तब हमारे मनमें मित्र लड़ लेनेका और दुश्मनको परेशान कर डालनेका ही अतसाह होता है, या सत्यके लिये दुश्मन सहनेकी पराकाष्ठा करके अग्रे हृदयको द्रवित करनेका?

सचमुच सत्याग्रही बनना हमें प्रिय है, परन्तु यह नाम धारण करके घूमना ही महंगा पड़ सकता है।

अब 'मैनिंक' नामको लीजिये। यह नाम सुनते ही हम सबके सिर हिल लगते हैं, चेहरे हमने लगते हैं और हमारा मन बोल उठता है: "बस, बस या है हमारा सच्चा नाम।" आप नये खूनवाले तो उसे पकड़ ही लेंगे। और यदि

अनुके गुण-दोषोंमें जाबूगा तो आप सहन भी धायद ही कर सकेंगे। सैनिकका अर्थ है बहादुर आदमी, प्राणोंकी परवाह न करनेवाला आदमी, परम साहसी मनुष्य, आगे-पीछेका बहुत विचार न करके आगमें बूढ़ पड़नेवाला मनुष्य। फिर भी वह कितना मामूली शब्द है? 'हम बड़े जानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े सत्याप्रही हैं, बड़े मेवाभावी हैं'—अंमा अक भी अभिमान अनुमें नहीं है।

अब सैनिककी जिन सब सामान्य कल्पनाओंमें मैं कुछ और जोड़ूंगा। जब हम सैनिकका चित्र प्तिचने हैं, तब हमारी नजरके सामने फौजका सिपाही होता है। वंसी मैनामें आजकल दुनियाके सभी राज्य रखने हैं। अनुहें तालीम और कवायद द्वारा अच्छी तरह तैयार किया जाता है। अच्छी तरह यानी कैसे? आपने बताया वैसे बहादुर, प्राणोंकी परवाह न करनेवाले और माहसी बनाया जाता है? धायद अंसा ही हो। रण्नु यह न समझिये कि ये गुण तालीम और कवायदसे विकसित होते हैं। जिनसे जिन गुणोंका विकास होता है, अनुमें मे कभी गुण हमारे लेने लायक जरूर है, रण्नु कभी न लेने लायक भी है।

सिपाहियोंको सीधा तनकर खड़े रहना सिखाया जाता है, यह अच्छा है। हम भी वैसे ही सीधे तनकर खड़े रहनेवाले सैनिक अवश्य बनें। परन्तु सीधी गर्दन रखनेमें अवसर हमारे स्वयसेवक लोगोंके साथ अदृढता और तुच्छतासे पैदा आते हैं, अनु पर हूकूमन चलाने लगते हैं। अग्रेज सिपाहियों और रास्तोंका बन्दोबस्त करनेवाले पुलिसके जवानोंको लोगोंके साथ जिन तरहका अवग्रह और अदृढ व्यवहार करना सिखाया गया है, जिनसे हमारे देशमें हमें सैनिकोंका बहुत ही भद्रा नमूना देखनेको मिलता है। अंमा बरताव किसी भी सच्चे सैनिककी सोभा नहीं देता। हम तो किसी भी हालतमें वैसे बनना नहीं चाहते। हम सीधे खड़े रहेंगे, मगर लोगोंके साथ विनयका व्यवहार करेंगे; अनु पर सरदारी नहीं करेंगे, परन्तु अनुकी सेवा करनेकी सदा तत्पर रहेंगे; सीधे खड़े होने पर भी हमारे चेहरे पर निर्वीर्य पुन्यो जैसी भावनाहीन मुद्रा नहीं होगी और न किसी जगली जानवरकी-सी क्रूरता ही होगी।

फौजके सिपाहियोंको अवसाध बूढ़ करना, अवसाध बदम अडाना मिलाया जाता है। यह चीज हमें प्रयत्न करके सीख लेनी चाहिये। हम स्वयमेवको ही नहीं, परन्तु सब लोगोंको, शायदके लोगोको भी अवसाध बदम अडाना सीख लेना चाहिये। हम मेवक डोलि-ढाले, अव्यवस्थित और अव-दूसरेके साथ टकराते हुए चलते हैं, यह अच्छी बात नहीं। हमारे स्वयमेवको जलूम निकलने है, तब तालीमके तभावमें वे वैसे आड़े-टढ़े, अव्यवस्थित हगमे चलते हैं? कोअरी धीरे-चलते हैं तो कोअरी जल्दी, कोअरी पर पगीटने हुए चलते हैं तो कोअरी दोहने हुए, कोअरी बातें करने हुए तो कोअरी अग्रिम मचाने हुए। वे कुछ गाने हैं तो भी तालीम न मिली होनेके कारण अव्यवस्थित नहीं गा सकते। जिन मामलोंमें हमें सेनाके सैनिकोंकी तरह अनुज्ञात-प्रिय बननेकी इच्छा होनी चाहिये।

परंतु कवायदमें व्यवस्थित चलनेके अन्धावा अंधगाय तरह तरहके काम करना भी आ जाता है। फौजके सिपाहियोंको युद्धकी आवश्यकताके अनुसार हथियार चलाना वगैरह सिखाया जाता है। हम किसी पर हथियार चलानेके लिये नहीं, परंतु अपने लोगोंकी सेवाके लिये सैनिक बने हैं। जिसलिसे हमें बड़े समूहोंमें साथ मिलकर सार्वजनिक सेवाके काम करनेकी तालीम लेनी चाहिये। गावका पहरा देना, मेजोंमें बन्दोबस्त रखना, गावोंमें सामूहिक सफाओका काम करना, फंदे हुअे रोगोंके विरुद्ध लड़ाई लड़ना, आदि सेवाके काम व्यवस्थित ढंगसे, आपसमें टकराव बिना कैसे किये जायें, जिसकी तालीम हमें लेनी चाहिये। आज तालीमके अभावमें मौत आने पर ये काम हम करते हैं, तब समय और शक्तिका कितना अधिक दुर्भ्य होता है? और काम भी जितनी सावधानीसे होना चाहिये उतनी सावधानीसे नहीं होता।

सेनाके सिपाहियोंकी जो एक चीज आपको बहुत आकर्षक लगती है, वह है उनका अकसा गणवेश। आपको भी गणवेश पहननेका शौक है। अलबत्ता, आप गणवेश खादीका ही बनाते हैं। आप भी जब वह वेश पहनते हैं, तब जिस बातकी खास तौर पर कोशिश करते होगे कि कपड़ोंमें जरा भी सल न पड़े, वे कोरे और कड़े दिखायी दें। परंतु राज्यके सैनिकोंकी तरह आप भूपरी टीमटाममें अतिरेक न होने दीजिये। उनमें तो सल न पड़ने देनेका यह अर्थ हो गया है कि बंदूक कंधे पर रखनेके सिवा दूसरा कोअी काम ही न करें। वे गन्दगीमें पड़े रहेंगे, परंतु हाथमें झाड़ू लेकर अपनी जगह साफ कर लेनेको हलका समझेंगे। वे समझते हैं कि उनके कपड़े लोगो पर रोब जमानेके लिये हैं। लेकिन सब पूछो तो वे कपड़े छोटे होते हैं, आवश्यकतासे अधिक नहीं होते, पावोंमें नहीं अलझते और काममें बाधक नहीं होते। जिससे यही सूचित होता है कि उन्हें पहन कर कूच करनेमें और तरह तरहके दूसरे काम करनेमें हर तरहकी सहूलियत हो। यही उनका हेतु है।

जिसके सिवा, सिपाहियोंका एक गुण जो लेने लायक है वह आज्ञा-पालनका है। वे स्वयं यंत्रके एक छोटेसे चक्रकी तरह बनकर रहते हैं और उनका सेनापति उन्हें जैसा हुक्म देता है वैसा वे तुरन्त करते हैं। अंसा अनुशासन सैनिक न पाले और सेनापतिके हुक्मके विरुद्ध अलग अलग मत पेश करते रहें, तो कभी कोअी लड़ाई जीती ही नहीं जा सकती। हम हथियारोंकी लड़ाई लड़नेवाले सैनिक भले न हों, फिर भी हमें अपने सेनापतिके हुक्मो पर दलील, और देर किये बिना अमल करनेकी आदत डालनी ही चाहिये।

हमारे स्वयंमेवकोमें अक्सर यह गुण नहीं पाया जाता। फौजी सिपाहीको तो मजबूर होकर सेनापतिकी आज्ञाके अधीन रहना पड़ता है। विरोध करने लगे तो उसे अलग कर दिया जाता है; और रणक्षेत्रमें वह अपनी होशियारी दिखाने लगे, तो उसे गोली मारकर छतम कर दिया जाता है। हम अहिंसक सिपाही हैं, जिसलिसे हमारी सेनामें जितनी सख्ती नहीं होनी। सेनापतिके और हमारे बीचमें भय और रोबका संबंध नहीं होता, परंतु आदर और प्रेमका संबंध होता है। सेनापति हमें

राम देता है, तब वह फौजी बठोरता और रोयसे नहीं देता। हुक्मका कारण भी आपसभव वह हमें समझाता है। परन्तु अगले हम यह भूल जाते हैं कि भुमके प्रति रामा-पालनकी वृत्ति रखना हमारा फर्ज है। हरअेक परिस्थितिमें सेनापति हमसे तर्क रही कर सकता, लेकिन हुक्मकी फौरन तामील तो हमें करनी ही चाहिये।

मेनामें सेनापतिवा चुनाव भरकार करनी है। मातहत सिपाहियोंको सेनापति रसन्द है या नहीं अथवा भुमके प्रति भुनका प्रेम और आदर है या नहीं, यह नहीं देखा जाता। हम तो अपना सेनापति खुद ही पसन्द करते हैं। भुमकी देशभक्ति, भुमकी सेवा, भुमका त्याग, भुमका ज्ञान, जिन सब गुणोंसे हमें भुमके प्रति बहुत आदर होता है और जिमीलिये हम भुमके हाथमें अपना सिर मीपते हैं। अिसलिये भुमका हुक्म हमें हुक्म जैसा नहीं लगता, प्रेम-नरी सूचना और सलाह जैसा ही लगता है। भुमके मामले ध्ययके बाद-विवादमें पड़े और तत्काल प्रसन्न मुखमे भुमकी आज्ञाका पालन न करें, तो हमारा यह व्यवहार कितना अनुचित माना जायगा?

परन्तु, भुमके हुक्ममें भी यदि हमारे मूलभूत सिद्धान्तके विरुद्ध कोई चीज हो—मान लीजिये कि भुमके विचार बदल गये और वह हमें देशके नाम पर किसीकी हत्या करने या किसीको लूटनेका आदेश दे, जिनमें मर्य न हो अंसी लडाक़ीमें हमें प्रेरित करे, तो हम अनुशासनवा हीआ बनाकर भुमका पालन नहीं करेंगे। हम आदर-पूर्वक बिन्तु स्पष्टतामे भुने सेनापति-पदमे अतार देंगे अथवा स्वयं भुमकी सेनासे अलग हो जायेंगे। मत्कारी सेनाओंमें अनुशासनके हीअेको यहां तक रें जाते हैं कि हुक्म होते ही अनुशासनके नाम पर मैतिक अंमे काम भी करने लगते हैं जो बीरपुरुषको शोभा नहीं देते; जैसे, नि शस्त्र लोगों पर शस्त्रोंमे हमला करना, स्त्रियों और बच्चों पर गोली चलाता, लोगोंके घर बरबाद करना, स्त्रियोंकी लाज लूटना वगैरा। हमारे देशमें सरकार विदेशी है और भुमकी गुलामीमे स्वतंत्रता प्राप्त करनेका आंदोलन देशमें दिन-दिन जोर पकट रहा है। सरकार हमारे ही लोगोंकी सेना द्वारा स्वतंत्रताके आंदोलनको दबाकर देशको अपने अधीन रखना चाहती है। अंसा करना भुने मत्ता और सुविधापूर्ण लगता है, क्योंकि अिनने थोरे सिपाही वह यहां बंमे लाये? अंसी स्थितिमें वह अिग बातकी खास मावधानी रखती है कि हिन्दुरतानी सैनिकोंको आज्ञादीकी हलचलकी जरा भी हवा न लगे, वे देशके नेताओंके समर्थमें जरा भी न आयें। अिमे अनुशासनका नाम दिया जाता है। परन्तु यह अनुशासन नहीं; यह तो अनुशासनका अनिरेक है। हम अनुशासन जरूर चाहते हैं, परन्तु जंसा अनुशासन हरगिज नहीं।

फौजी सिपाहीमें हुक्म माननेके सिवा अरित्र या निष्ठाकी कोअी आवश्यकता नहीं मानी जाती। सिपा तो भुमके लिये बिलबुल बिरोधी ममशी जानी है, क्योंकि सिपािश मनुष्य बिलबुल यत्रकी तरह थोडा ही काम करता है? और ध्यगनी, रुपट, अगपनी और अड्डन जीवनकी तो मानो जान-बूझकर भुने आदर लगायी जाती है। लडाक़ीमें बिनी दिन अंमे भरता है, अिमलिये जब तक लडाक़ी सिर पर था न पडे, तब तक वह मौज कर रे, बोलने-बालनेमें बीमत्स रमकी परवाष्टा तक पकूच जाय,

असके लिये उसे प्रोत्साहन दिया जाता है। आप स्वीकार करेंगे कि अंसा चारित्र्यहीन मनुष्य सैनिकके नामको सुशोभित नहीं परन्तु कलंकित करता है।

सैनिक नामसे पुकारा जाना आपको बहुत पसन्द है और मुझे भी अच्छा लगता है। परन्तु इस शब्दके साथ सरकारी सेनाके सैनिकका चित्र अतना अधिक जुड़ा हुआ है कि उससे इस सुन्दर शब्दकी बहुत कुछ सुन्दरता मारी गयी है और जिसमें दुर्गन्ध घुस गयी है। यहाँ तक कि हमारे स्वयंसेवक भी सैनिक नाम धारण करके जब गणवेश पहन लेते हैं, तब उनके मनमें एक प्रकारका झूठा नशा आ जाता है, और वे अंसा मानकर चलने लगते हैं कि लोगोंके साथ तिरस्कार और अद्वैततासे—अर्थात् रोबसे ही पेश आना चाहिये। इसलिये हम सैनिकोंके सब अच्छे गुण तो ग्रहण कर लेंगे, मगर अनेक दुर्गन्धोंसे दूषित हुआ 'सैनिक' नाम न ग्रहण करना ही ठीक होगा।

जिस तरह अंकेके बाद अंक नामोंका त्याग करने पर और उनमें से बहुत प्रिय और प्रचलित 'सैनिक' नामको भी छोड़ देने पर अन्तमें हमारे लिये 'सेवक' नाम बाकी रह जाता है। यह हमारा सच्चा वर्णन करनेवाला शब्द है। हम जो कुछ हैं और जो कुछ रहना चाहते हैं, उसका यह सच्चा वर्णन है। इसमें रोब नहीं है, अभिमान नहीं है, बड़प्पनका ढोंग नहीं है।

यह तो नामका चुनाव हुआ। 'सेवक' शब्द सादा है और अभिमान, अद्वैतता और ईर्ष्यादि दुर्गन्धोंसे मुक्त है। इसलिये हमने उसे स्वीकार किया। परन्तु उसे हमने जिन्मे-दारियोंसे, तकलीफोंसे, बचनेके लिये स्वीकार नहीं किया है। जिन जिन नामोंका हमने त्याग किया उन नामोंकी तत्त्विका छाती पर लटकाकर चलनेमें हमें संकोच होता है और संकोच होना ठीक ही है; परन्तु उनसे जो गुण सूचित होते हैं उनका तो हमें अपनेमें विकास करना ही है।

हम 'आश्रमवासी' नामसे पुकारा जाना नहीं चाहते, परन्तु सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, दारिद्र्य-यम, अमय, स्वदेशी, अस्पृश्यता-निवारण, सर्वधर्म-समभाव आदि आश्रमके ग्यारह व्रतोंसे युक्त जीवन जीनेका आग्रह हमें जरूर रहता है। ईसा जीवन बनाये बिना हम सेवककी अपनी योग्यता और शक्तिको पूरी तरह कैसे विकसित कर सकते हैं? और यदि अधूरे मनसे काम करें, उसमें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग न करें, तो फिर हम सेवक नहीं परन्तु बेगारी या गुलाम ही गिने जायेंगे।

अभी प्रकार 'सत्याग्रही' और 'अमहयोगी' नाम हमने धारण नहीं किये, परन्तु सत्याग्रह और अमहयोगके महाधर्मोंसे बचनेके लिये हमने अंसा नहीं किया। अपनी सेवामें हमें जनताके सारे दुस्तीहोंके विरुद्ध सत्याग्रह और असहयोगके शस्त्रों द्वारा लड़नेको मना तैयार रहना ही चाहिये। हमारी सेवाके फलस्वरूप लोग दो पैरे कमालें लेंगे, जिनका ही हमारा ध्येय नहीं है। लोगोंमें अपने स्वाभिमान को छोड़कर लिये जिन शस्त्रोंका उपयोग करनेकी कुशलता और यहादुरी आये, और मुख्य और पहला ध्येय है। इसके बिना, हमें अपनी सेवामें सदा ही आग्रह रहना है; लोगोंकी कमजोरियोंका पोषण करना, अपनी

सुगमद करना और उनमें बाह्यवाही प्राप्त करना, किसी भी सच्चे या झूठे रास्तेसे उनका नेतृत्व अपने हाथमें बनाये रखना—यह हमारी कार्य-मदति नहीं है। हमें तो सत्याग्रहीके नाते उन्हें सत्यके रास्ते लगानेमें उनका रोष भी मोल लेनेको सदा तैयार रहना चाहिये।

हम 'सैनिक' नामसे दूर रहे, परन्तु अपने सेवकानमें हमें सैनिकके मारे अच्छे लक्षण ममा लेने हैं। हमने जिसलिअे सेवक नामका आश्रय नहीं लिया है कि हम सालीमहीन, अनुगामनहीन, व्यवस्थाहीन, ढीले कदम झुटानेवाले, खिन्न चेहरेवाले, ढीला धोलनेवाले, मनके अस्थिर और कायर बने रहना चाहते हैं।

हम जनताके केवल शिक्षक, पटवारी या बारबुन ही नहीं बनना चाहते। शांति-कालमें अक्सके लिअे खादी वर्गका केन्द्र या पाठशाला, विद्यालय अथवा आश्रम चलायें, परन्तु अक्सके खानिर युद्ध छेड़नेका प्रसंग आ जाय तब पीछे हट जाय, अंसे सेवक हमें नहीं बनना है। लडाभीका मौका आने पर हम लोगोंको बहादुर बनायेंगे, अुनके आगे रहकर लडाभीकी मारी मार सहेंगे। लोगोंकी हिम्मत न चले, लड़े अरमेकी गुलामीके कारण वे लड़े न हो सकें, अंसे वकन पर हम अुनके सैनिकोंके नाते अुनकी लडाभिया लड़ेंगे।

अिम प्रकार आश्रमवाणी, सत्याग्रही, अगहयोगी या सैनिक होनेका अभिमान हम नहीं करेंगे, मदा मझ सेवक बने रहेंगे; परन्तु हम जानते हैं कि अपने जीवनमें हम आश्रमवाणी, सत्याग्रही अंगैरा बननेका सग्न प्रयत्न न करें, तो हम सच्चे सेवक कभी नहीं बन सकने।

प्रवचन ६१

सत्याग्रही खादी-सेवक

बाद हमने सेवककी अपनी कल्पनाको स्पष्ट रूपमें समझनेका प्रयत्न किया। हमने देखा कि सच्चे सेवकका जीवन बिग्री नीबरी करनेवाले आदमीके जैसा दृश, आश्रम-वाला तथा गल्लमनीका नहीं हो सकता। वह सदा सज्ज सैनिक रहेगा, सदा सत्याग्रही रहेगा। जब देशमें स्वगउपकी सर्वमान्य लडाभी न हो रही हो, तब हम सेवक बिग्री भी रचनात्मक कार्यमें लगे होते हैं। परन्तु यदि रचनात्मक कार्यकी अवधि कुछ कम हो जाय जाती है, तो हम अुरीक्षण विचारको अकसर अुन जाने हैं।

अंगै दखी या मोबीका सदा करनेवालेकी कमर लुभ जानी है, अुनाम्नी आदमीकी दृष्टि मन्द हो जानी है, नहीं पर कंटकर स्याहार करनेवाले सेरीके पेट बड़ जाते हैं, अुनी मरत रचनात्मक काममें भी अनुत्प्रे दृश और गल्लमनी चाहनेवाला बन जानेका सग्न हो जाता है।

अंगै दखिअम अंगै ही चर्हिसे, तो दान तो नहीं है। सचेकाले भी ऊपर रहें तो घुरे मरुतम रहकर अपने सचेकाले रहने हैं अुने कान्त चर्हिसे। दखी और मोबी

कुवड़े हो जाते हैं, जिसमें धंधेकी अपेक्षा अनुका अपना दोष ही अधिक होता है। यदि वे काम करनेके लिये मुचित आमन मोच लें, अमुक समयके बाद सारे शरीर व्यायाम हो सके अंग दूसरा काम करते रहें, तो वे कुवड़े होनेसे जरूर बच सकते हैं।

अक्सर चरखा कातनेके शौकीन भी अत्माहमें आकर घंटों बैठे बैठे लगातार कातते रहते हैं। यदि वे वर्षों तक ऐसा करें तो अनुकी भी दर्जियोंकी तरह कमर झुक जायगा अथवा अनुके पैर वगैरा अवयव क्षतिहीन न बन जायगे। चरखेको देशमें राष्ट्रीय महत्त्व मिल गया है, वह स्वराज्यका संकेत बन गया है और हमारी राष्ट्रीय पताकामें बिताने जमान है, इसलिये वह जैसे परिणामको आनेसे रोक नहीं सकेगा।

रचनात्मक काम करनेवालोंके विषयमें भी कहा जा सकता है कि वे ठंडे और ढीले पड़ जाते हों, तो जिसमें दोष अनुके कामका नहीं, परंतु अनुका अपना है। स्वयं जाग्रत रहें तो वे जैसे परिणामको आनेसे रोक सकते हैं। और यदि जाग्रत न रहें तो रचनात्मक कामका स्वराज्यके साथ कितना ही संबंध क्यों न हो, वह उन्हें ठंडा पड़नेसे रोक नहीं सकेगा।

अपर दर्जी, मोची वगैराके घघोंका जो अुदाहरण दिया गया है, वह रचनात्मक कार्य पर पूरा लागू नहीं होता। वे धंधे शरीरकी बनावटको ही बिगाड़ते हैं, परंतु रचनात्मक कार्य तो सचेत न रहने पर मनकी बनावटको भी बिगाड़ सकता है। अुसके असरके साथ मेल खानेवाली तुलना बूझनी हो, तो भगीकाम करनेवालोंकी हो सकती है। वह कितना अप्रयोगी, आवयक, पवित्र और सेवाका काम है? फिर भी हम देखते हैं कि मूडभावसे यह घघा करनेवाले स्वच्छताकी भावना बिल्कुल खो बैठते हैं, गंदगीके बारेमें मनुष्यको शोभा न देनेवाली सहनशक्ति बढ़ा लेते हैं। अुन्हें अपने स्वाभिमानका भी भान नहीं रह पाता। इसी प्रकार ब्राह्मणका स्थान भारतमें अुंचा माना जाता है, किन्तु अपना काम ज्ञानपूर्वक न करनेसे वे भी कैसे दीन भिक्षुक बन जाते हैं, जिसका अुदाहरण भी लिया जा सकता है।

हमारे रचनात्मक कामोंमें कुछ काम आर्थिक प्रकारके होते हैं, कुछ शिक्षाके होते हैं, कुछ प्रचारके होते हैं और कुछ संघ-संचालनके होते हैं। ये सब काम जैसे हैं, जिन्हें अच्छे ढंगसे व्यवस्थित करनेके लिये किसी न किसी प्रकारके संघ बनाने पड़ते हैं, रचना अिकट्ठा करना पड़ता है और खर्च करना पड़ता है, मकान और ज़ामदाद खड़ी करनी पड़ती है तथा कार्यालय चलाने पड़ते हैं।

रचनात्मक कामोंमें प्रमुख माने जानेवाले खादीके कामको ही लीजिये। अन्य कोई प्रामोद्योगका काम करते हो तो अुसे भी यही बात लागू होगी। हमने केवल अपने चरखे, पीजन और करघेमें प्रारंभ किया हो, तो भी यदि हमें अित विनयकी जानकारी होगी और आसपासकी परिस्थिति अनुकूल होगी, तो हमें चरखा वगैरा सरजाम तैयार कराना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा, काता जानेवाला सूत बुनवाना पड़ेगा। अुमके लिये जुलाहोंको बमाना पड़ेगा, कपासका सप्रह करना पड़ेगा, खादी बेचनेकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, लोगोको बताजी, पिजाजी, बुनाजी वगैरा सितानेकी व्यवस्था

करती पड़ेगी तथा अन्हें जिस कार्यका महत्व समझानेके लिये अन्हें बोल घूमना पड़ेगा। जिस सब कामोंके लिये रुपया खाना पड़ेगा, कार्यालय भोल कर हिसाब और व्यवस्थाका काम भावधानीपूर्वक करना पड़ेगा, कार्यालय तथा बुनाभीसाला, विद्यालय, कार्यकर्ताओंके निवास वगैरहके लिये भवन बनाने पड़ेंगे। जिस कामके लिये कोभी संस्था या सप खोलने पड़ेंगे, अन्हें अध्यक्ष, भत्री वगैरा चुनने पड़ेंगे और वित्तनिक सहायक भी रखने होंगे।

यह काम शुरू करते समय तो हमें स्पष्ट कल्पना होनी है कि यह राष्ट्रकी रचना करनेका एक कार्यक्रम है, स्वराज्यकी दक्षिण बढ़ानेका कार्यक्रम है। परन्तु ज्यों-ज्यों काम चलता जाता है और अन्हें व्यवहार-मार्ग बढ़ता जाता है, ज्यों-ज्यों मूल कल्पनाके भेद होते जाते हैं और व्यवहारमें हमारे जकड़े जाते हैं बहुत ज्यादा सभावना रहती है।

हम बातनेवालों और सुननेवालों वर्गके साथ, अन्हें दक्षिण बढ़े और अन्हें स्वराज्यकी समझा देना ही जिसके लिये, सपके बढ़ानेके साधनके रूपमें सादीकार्य शुरू करते हैं, परन्तु यह मुद्देकी बात भूलकर छोड़े ही समयमें हम अन्हें बेवक अपने तरीका मानने लगते हैं, अन्हें दो पैस दिलानेवाला पचा जुटा दिया कि अन्हें प्रति मास काम पूरा हो गया और अल्पततोप कर लेते हैं। हमारा सादीका काम अन्हें जीवनमें और अन्हें गांवोंमें स्वराज्यकी हवा फैलानेके लिये है, यह बात भूलकर हम कुछ और मानने लगते हैं कि राष्ट्रमें बहुत देशभक्त रहते हैं और अन्हें अपनी देशभक्ति दिखानेके लिये सादीकी जरूरत है, जिसलिये अन्हें सादी मुद्देका करके देश-भक्तिमें अन्हें सहायक बननेके लिये हम सादीका काम करते हैं।

वहाँमें यदि माँग अधिक आती दिखायी दे तो हम बारीगर बढ़ा देने हैं, मूल वर्गका हाँका देनेवाले हाँकाधार मनीम रख लेने हैं तथा अन्हें वर्ग बनानेके लिये निपुण बारीगर बढ़ा देने हैं। लोगोंमें प्रचार करनेके लिये भी अन्हें हाँकाधार आदमी रखने हैं, जो अनेक मुक्ति-प्रमुक्तियोगों, सपके लालच लगाकर, बाननेवालोंकी गरदा बढ़ा देंगे। हमारा व्यवहार हमें विवदा करना है कि हम देखकर हाँकाधार कार्यकर्ता और हाँकाधार बारीगर ही रखें। जिस तरह न रखें तो हमारी सादी सराब हो जाय, सही पड़े, आवश्यक माँगों अन्हें पैसाधार न हो और अन्हें साहब लागत हो जाय।

परन्तु ये हाँकाधार आदमी स्वराज्यके काममें भी हाँकाधार हैं या नहीं, यह देखनेमें हमारा काम नहीं आयेगा। कोभी कार्यकर्ता यदि और हाँकाधार होय, तो वह बानने-वालोंमें प्रचारके लिये पादरा और बढ़ी अन्ना खाना लेगा। अन्हें जीवनमें विवदने साहब-जारीकी दुकान लगा रही हो और वह अन्हें जीवनको बरबाद कर रही हो, तो यह देखकर अन्हें दिल खुल करेगा। वह अन्हें यह व्यवस्था करनेके प्रयत्नमें हम आयेगा। लोगोंका समझानेका और बचावके दुकानोंके लिये हमारा काम है कि हमें सादीका लालच और बचावके दुकानोंके लिये हमें सादीका लालच न होय। कोभी लालचारी दिखाई दे दुकान अधिकारी लोगोंको लालच या बचावके लिये लालच न होय, तो 'स्वराज्यका हाँकाधार' देखकर अन्हें लालच न होय, लोगोंकी

रक्षा करके अन्नकी शक्ति बढ़ायेगा। और किसे पता है कि जिस कारणसे वे अविचारी असे बाधकर जेलखाने नहीं पहुँचा देंगे ?

मान लीजिये कि जुलाहोके बच्चे बहुत ही गंदे हैं, मैलसे अन्नके शरीरो पर फोड़े-फुसी हो गये हैं और अन्नपर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। माँ-बाप मुझे साफ-सुधरे रखनेकी कला न तो जानते हैं और न अँसा करनेकी अन्हें फुरसत है। स्वराज्यवा होशियार कार्यकर्ता होगा तो अन्नसे यह देखा नहीं जा सकेगा। वह तो बच्चोको प्रेमसे नहलायेगा-धुलायेगा, अन्नके माँ-बापको बच्चोकी सार-संभालकी कला सिखाने लगेगा। जुलाहे अधिक खादी बुनकर अधिक कमानेके लोभमें बालकोको समय न देते हों, तो वह अन्हें थोड़े समयके लिये करघा अंक तरफ रख देनेकी सीख देगा।

अब कार्यालयके संचालकने तो अन्हें अधिक सूत कतवा लाने और अधिक खादी बुनवा लानेको भेजा था। जिसके बजाय वे तो अँसे काममें लग गये और कदाचित् वे अपनी प्रवृत्तियों द्वारा चरखे और करघेके काममें अलटा विक्षेप भी सड़ा कर बैठे। हम खादीकार्यके केवल व्यावहारिक पहलूमें पँसे होंगे, तो स्वराज्यके अँसे होशियार कार्यकर्ता हम चुन नहीं सकेंगे। हम तो अँसे होशियार लोगोको ही तरजीह देंगे, जो किसी भी तरह अधिक खादी बनवा लायें अर्थात् जो बोलने-चालनेमें चतुर, बारीकीमें हिसाब करनेवाले और लोगोकी तकलीफें देखकर आड़ी-टढ़ी बातोंमें फसनेवाले भावना-प्रधान न हों। हम अपनेमें, अपने सामियोंमें, अपने सारे काममें और हमारे वातावरणमें स्वराज्यकी होशियारीको दूर रखेंगे, अन्नकी हमी अड़ावेंगे और व्यावहारिक होशियारीको ही महत्त्व देंगे।

असमें हमारे कार्यमें, हमारी अत्यन्त की हुई खादीमें, स्वराज्यकी सुगंध न आये, अन्नसे हमारे गावोंमें स्वराज्यकी हवा न फैले, तो असमें आश्चर्यकी कोअी बात नहीं। अग्निम स्वराज्य सरकारके साथ बड़ी लड़ाइयाँ लड़नेसे भले ही आता हो, परंतु स्वराज्यकी शक्ति तो अपरोक्त छोटे-छोटे वीरकर्मसि—सत्याग्रहोंमें ही अत्यन्त की जा सकेगी। अँगी सालीम जिन कार्यकर्ताओंको और लोगोको मिली होगी, वे ही अंतिम लड़ाईमें भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। खादी वगैरा रचनात्मक कार्य भी हम अिसीनिअे करते हैं कि अन्हें करते हुअे हम धामजननाके बीच रहें और अंमें स्वावलंबन तथा स्वदेनीये, स्वराज्य और सत्याग्रहके पदार्थपाठ सिखा सकें।

सत्याग्रही शिक्षक

छात्री और ग्रामोद्योगकी तरह कुछ सेवक राष्ट्रीय शिक्षाके द्वारा रचनात्मक कार्य करना पसन्द करते हैं। जिसमें भी मूल अदृश्य तो उसके द्वारा स्वराज्यकी रचना करना ही है। जिसके लिये सेवकको अपना शिक्षाका काम अति दृढ़से करना चाहिये कि उसके विद्यार्थियोंमें और ग्रामजनोंमें स्वराज्यकी दार्ढ्य बड़े। स्वराज्यका नाश करनेवाले जो मत्त्व हमारे जीवनमें हैं, उनका अने विचार कर लेना चाहिये और उन सबको मर्द करनेकी दृष्टिमें अपना पाठपत्रम तैयार करना चाहिये।

आज दारिद्र्य-श्रम और अद्योग समाजमें नीचे माने जाने लगे हैं। जिसे देखो वही बिना मेहनत बिये कमानेवा रास्ता दुर्लभ है। और लोगोंकी यही मान्यता हो गयी है कि पाठशालामें बिना मेहनत बिये कमानेकी युक्ति गितानेके बरताने हैं। यह चीज स्वराज्यके लिये बड़ी विपत्तिक है। अतिलिये राष्ट्रीय शिक्षकको पहले अपने और दूसरे ग्रामोद्योगी तथा दारिद्र्य-श्रमके कामोंको अपने पाठपत्रमके मूल आधार-रूप बनाना चाहिये।

गांधीजी अद्योग करनेवाले लोग देख-देखकर और अग्र्यात्मने अपने-अपने धंधोंकी परंपरामें बड़ी आ गयी प्रियाओंको जानने हैं। उनमें हाथ अपनी तालीम पाये हूँ होने हैं। परन्तु साथ ही उनकी बुद्धि मालीम पायी हूँ नहीं होनी। अतिलिये विमान सीधी जुगायी कर गयता है, किन्तु अग्रयी बुद्धि जुगायीकी तरह नीधी आरपार नहीं जा गयती। दूसरे सब अद्योग-धंधे करनेवालोंका भी यही हाल होना है। अतिलिये विमान लोगोंमें यह मान्यता पैदा गयी है कि अद्योग और बुद्धिमें सदा बैर होना है, अतः जिने बुद्धि बढ़ानी हो अने अद्योगको छोड़ना ही नहीं चाहिये। अतः सत्य मान्यताके कारण लोग अपने बच्चोंके शिक्षाके अद्योग उन अपने घरके धंधे छोड़वा देने हैं और उनकी बुद्धि बढ़ानेके लिये ही अने बेवजह दंडे बंडे पुरनके पढ़नेकी पाठशालाओंमें भेजना पसन्द करने हैं। सबके पाठशालामें नियमित न जाय तो वे अने छोड़ने हैं 'पढ़ना नहीं तो बिल्की पूछ भरोसदी पढ़ेदी' अथवा 'बाब पुगावर पढ़े अनाग्ने रहना पढ़ेगा' अतिलिये।

राष्ट्रीय शिक्षा जानना है कि आज काली प्रजा अद्योगोंकी अने प्रिया बननी है। और समूची लकी दीदी अद्योगोंमें विमान हो गयी है, यह बहने बड़ी राष्ट्रीय शिक्षा है। अतिलिये अने अपना पाठपत्रम जिस रूपमें बनाना चाहिये, जिसमें यह प्रत्यक्ष देखा जा सके कि अद्योग बुद्धिमें सदा लकी दमने, किन्तु अने दिव्यमान बनने हैं।

अतिलिये शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा देना है कि लोगोंमें यह विचार पैदा बन रहा है कि अने-अने स्वयं प्रिय विद्या लब्ध और विनी भी अद्योगमें सदा बना कर अत्यन्त-अत्यन्त विद्या जाय। अने लोगोंमें स्वयं-प्रिय देय बने देय हो गयता है?

स्वराज्यकी शक्ति कैसे विकसित हो सकती है? अंगलिअे खुसे अपने पाठ्यक्रममें विद्यार्थियोंको स्वदेश-सेवा करनेके मौके हमेशा देने रहना चाहिये; यह विचार बुनो रग रगमें पैठा देना चाहिये कि जीवन सेवाके लिये है, भोग-विश्रामके लिये नहीं। असलिये खुसे केवल पुस्तकें पढ़ाकर मनोप नहीं होगा। यह अनेक प्रकारके प्रामाणिक काम हमेशा करना रहेगा और उनमें अपने विद्यार्थियोंको साथ रखकर उन्हें बचाने सेवा-जीवनका रस लगायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षक देगता है कि लोगोमें अंध-नीचके भेदका जहर त्रिम ह्रद तक फैल गया है कि खुसने गुलामी हुआ अन्याय और द्वेषकी अग्नि देगकी स्वराज्य-शक्तिको जला रही है। असलिये अुमे अपने विद्यार्थियोंको असि हंगसे तालीम देने चाहिये कि अुनके विचारोमें वह जहर रहने ही न पाये। वे हरिजनो और दूसरी जातियोंका तिरस्कार न करें, अितना ही नहीं, परन्तु अुनकी सेवाके अनेक काम करें अुनका प्रेम सम्पादन करें तथा हिन्दू, मुसलमान वगैरा अलग अलग धर्मोके लोगोमें भी अेक-दूसरेकी सेवा करके और अेक-दूसरेके अच्छे गुणोको ग्रहण करके भाओचार बढ़ावें।

राष्ट्रीय शिक्षक देखता है कि देशमें जहा-तहा भयका साम्राज्य फैला हुआ है। अंग्रेज सरकारने अपने राज्यकी जड़ें गहरी जमानेके लिये और असि देशके लोगोको बिना किसी रोक-टोकके चूसनेके लिये सेना, पुलिस और अदालतो वगैराके तन्त्रो द्वारा लोगो पर आतक बँटाकर अुन्हें नि सत्व और भयभीत बना दिया है। लोगोको हमेशा भयभीत रखकर थोड़ेसे आदमियोंने अितने विशाल खडको अपने पजेमें रत छोड़ा है। सब तरफसे अुसकी प्रगतिको रोक रखा है। राष्ट्रीय शिक्षकको अपने पाठ्यक्रममें निर्भयताके गुणका विकास करनेकी कोशिश करनी चाहिये। असिके लिये विद्यार्थियोंको गावका पहरा लगाने वगैराकी तालीम देने चाहिये।

परन्तु निर्भयताकी तालीम देनेका काम वह केवल अपनी पाठशालासे चिपटे रहकर नहीं कर सकता। असिके लिये तो अुसे गाववालोका भी शिक्षक बनना चाहिये। लोगोको अुसे यह सिखाना चाहिये कि अैसा सोचकर निराश होने और भयभीत बनाने रहनेकी जरूरत नहीं कि हथियार न होनेके कारण अन्यायो और जुल्मोके विरुद्ध कैसे लड़ा जा सकेगा। सत्याग्रह, असहयोग तथा सविनय कानून-भंग अन्य सारे शस्त्रोंने अधिक बलवान और कारगर हैं। ये शस्त्र अैसे नहीं हैं, जिनका अपयोग शरीरकाले, राजसत्तावाले और धनसत्तावाले ही कर सकें। यदि हमारे हृदयमें स्वाभिमानकी गहरी भावना हो, ज्वलत देशभक्ति हो, हम सत्य और न्यायके अपामक हो, तो हम अिन शस्त्रोका अपयोग करनेके लिये हर प्रकारसे योग्य हैं। दैनिक जीवनके छोटे-छोटे प्रसंगोमें दवे बिना या अदालतोकी शरण लिये बिना हम सत्याग्रहके द्वारा लड़ें, तो दिनांदिन हमारा भावस बढ़ता जायगा, हममें आत्म-विश्वास आता जायगा और अुम तालीमके परिणामस्वरूप हममें बड़े सामूहिक सत्याग्रह करनेकी शक्ति और बुद्धि लता भी आ जायगी। लोगोकी यह शिक्षा देनेके लिये सच्चे राष्ट्रीय शिक्षाको अन्याय और जुल्मका मौका आने पर स्वयं अुमका विरोध करनेके लिये सदा तैयार रहना

चाहिये। जिससे वह लोगोको सत्याग्रह सिनायेगा और विद्यार्थियोमें भी सत्याग्रहका बीजारोपण कर सकेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा स्वराज्यकी रचना करनेवाले सेवकके सर्वांग-संपूर्ण पाठ्य-क्रमकी सारी बातें मुझे आज गिनानी नहीं हैं। मैंने यहा जिस बातकी मोटी रूपरेखा ही दी है कि अमके मस्तिष्कमें कंमे तेज विचार होने चाहिये और कंमी पद्धतिमे अमसे शिक्षाका काम करना चाहिये।

जिस कार्यमें शिक्षक यदि जाग्रत न रहे, सत्याग्रही न रहे, तो अमके शिक्षित हो जाने, माधारण मास्टर बन जानेका पूरा खतरा है।

प्रथम तो यह स्पष्ट है कि अपरोक्त शिक्षा लेनेके लिये अमके पास बहुत ही थोड़े आदमी आयेंगे। लोगो पर अगर डालनेवाले बल जितने जोरदार हैं कि वे प्रचलित प्रवाहमें बह जाते हैं। सच्ची शिक्षाको समझने और अमे प्राप्त करनेकी आज अममें हिम्मत कंमे हो सकती है? परिणामस्वरूप शिक्षक विद्यार्थियोकी बड़ी समस्याके बिना चराने लगता है और अपने मनमें गर्व करता है "लोगोको अच्छा लगने-वाला पाठ्यक्रम तैयार करके विद्यार्थियोकी गरयाको आवापिन करनेमें क्या हर्ज है? सरकार अथवा विश्वविद्यालयमे सभ्य पाठशाला क्यों न चलाओ जाय? विद्यार्थी मेरे पास आयेंगे तो मैं अममें प्रत्येक विषय द्वारा राष्ट्रीय विचार ही दूंगा।" धैर्य मोचकर वह अपनी शिक्षामें न अमोंको छुड़ी देता है अथवा नाममात्रके लिये रखता है, अंग्रेजी भाषा जारी करना है और विश्वविद्यालयकी परीक्षाओमें बैठनेमें विद्यार्थियोको बाधा न आवे, वह बाल ध्यानमें रखकर बहावी पढ़ाओ पढ़ी कराने लगता है। लोगोको नाराज न करनेकी दृष्टिमे हरिजनोके लिये अपने द्वार बंद रखनेकी हद तक भी वह पहुंचता है।

विद्यार्थियोके बड़ने पर राष्ट्रीय विचार देनेकी अममें जो अमग थी, अमे भी वह पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि अब अमे अनेक शिक्षक बनने पड़ते हैं। वे सब अमके पाठ्यक्रम पर अमल करनेकी कोशिशवाले ही होने चाहिये। वह हो सकता है कि अममें न अधिवासको सानेमें भी राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा स्वराज्यकी रचना करनेकी बाध न पड़ी हो।

साथ ही, अमे अपना काम जिस प्रकार व्यापक बनानेके लिये बहुत कोशिशें कर लेने पड़ते हैं, अममें जिसकी करनेमें अपना सारा समय होमना पड़ता है और पढ़ाया पर अपने स्वराज्य-रचनाके अंग्रेजोंके दबावर दान्यओको शर्त रखनेका ही प्रयत्न करना पड़ता है।

जिस प्रकार, अममें अंग्रेजी शिक्षा जारी होती तो वह अनेक विद्यार्थियो, अनेक शिक्षो, अनेक व्यापको और अनेक बेरोजगारों के बराबर तो अमका काम बढ़ेगा, दान्य स्वराज्यकी रचनाका अंग्रेजोंका हकमे अम देगा। अमके विद्यार्थी भी अम बिना पढ़ायाके विद्यार्थियोकी तरह अंग्रेजी-बोली, अंग्रेजी-बोली और बिना भी पढ़ा देगा।

कमानेकी अिच्छा रखनेवाले ही होंगे । लोगों पर ऐसी शिक्षा किसी भी प्रकार अिच्छा — स्वराज्यकी योग्यता बढ़ानेवाला — असर नहीं डाल सकेगी ।

फिर भी, शिक्षकके मनमें अपने कामका विस्तार देखकर अेक तरहका झुं अभिमान रहा करेगा । उसमें खलल डालनेवाले अाधुनिके मौकोंसे वह डरता रहेगा । सत्याग्रहोंके अवसर अुपस्थित होने पर स्वराज्यके शिक्षकको शौर्य बढ़ना चाहिए । स्वराज्य-शिक्षाका ज्वार आया देखकर उसे अुत्साह होना चाहिये; अिसके बजाय य शिक्षक अुस पर अफसोस करेगा, चिन्तामें पड़ जायगा और अुस हवासे अपने काम अलिप्त रखनेका प्रयत्न करेगा ।

किसी भी पाठशालाको राष्ट्रीय कहने मात्रसे या अभ्यास-क्रममें राष्ट्रीय पाठोंका पुस्तकें रख देनेसे ही अुसमें राष्ट्रीय हवा पैदा नहीं हो सकेगी और न अुसके छा विद्यार्थियोंके जीवनमें स्वराज्यकी रचना हो जायेगी । स्वराज्यकी रचना करनेवा पाठशालाका पाठ्यक्रम पुस्तकोंमें बन्द न रहकर हमारे ग्राम-जीवनमें फैल जायगा । स्वराज्य-शिक्षक पाठशालाके कमरेमें बैठा रहनेवाला नहीं होगा, परन्तु ग्रामसेवाके अनेक प्रवृत्तिया करनेवाला ग्रामसेवक होगा, स्वराज्यका सैनिक होगा और स सत्याग्रही रहेगा ।

प्रवचन ६३

सत्याग्रहोंके राजनीतिक दायपेच

अब रचनात्मक कार्यके अेक तीसरे ही प्रकारको देंगे । वह है सरकारी और अर्धसरकारी मस्याओंमें भाग लेनेका । ये मस्यामें सरकारी विधान-सभामें, मस्या पालिकाओं, लोकल बोर्ड, स्कूल-कमेटिया, ग्राम-सभायें आदि हैं ।

यह स्पष्ट है कि देशमें स्वराज्य हो तब तो सचमुच राज्यके मुख्य संत्रकी अेक में मस्याओं ही अधिक महत्त्वकी बन जाती हैं । लेकिन देश पर परचक चल रहा हो, तब यही मस्याओं जनताका काम करनेके बजाय अुमके भीतर पूट, अीर्षा, अादि बढ़ानेवाली बन जाती हैं । अिम कारण हमारे लिये अधिकतर अिन मस्याओंमें लायकमें दूर रहना ही अच्छा होना है ।

हम विदेशी सरकारमें रहने आये हैं और सत्याग्रह करने रहे हैं, तब अुममें हमारी जनताकी तात्कालिक कच्ची रह जानेमें हम अभी तक सम्पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नहीं कर गये; अिन्ने पर भी प्रत्येक मस्यामें सरकारकी जै अेकरी तरह दृष्टि रखनी है और अने अानी मस्यामें में कुछ न कुछ अज छोड़ना पड़ता है । सरकारमें अेक प्रतिनिधियोंके अविशेष मस्यामें आने देना अुमके लिये अनिवार्य ही आता है । मस्या, कभी बार तो बह अानी मस्यामें अज पर अेक ही गेलनी है, मस्या

छोड़नेका मिर्क दिवावा भर करती है और पजेका अंक नम ढीला करती है, तो दूसरे मारे नम अधिक गहरे घुसाने है।

फिर भी कभी-कभी अंसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जब हम सीधी लड़ाई बन्द कर देने हैं; अम समय सरकारकी छोड़ी हुई सत्ताकी हाथमें ले लेनेसे जनताकी स्वायत्त-शक्तिको बड़ा सजनेकी समाधान हमें दिवावी देने लगती है। अंसी परिस्थितिमें वह कार्य अथ रचनात्मक कार्यके रूपमें हाथमें लेनेमें कोसी आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु दूसरे रचनात्मक कार्योंकी तरह जिनमें भी मेवकोको मन्त सावधान रहकर बारीक नजरसे यह देखते रहना चाहिये कि उनके कामसे लोगोमें स्वायत्तकी योग्यता बढ़नी है या नहीं।

मेवाका यह क्षेत्र मेवकी दृष्टिमें स्वायत्तमें भी रचनात्मक है, सब विदेशी राज्यमें तो अमे बाजलकी कोठरीमें घुमनेके बराबर ही गमनना चाहिये। अत्यंत भूखे चरित्रवाले मेवकी ही अममें घुमकर बालिय लगे बिना बाहर निकल सकते हैं। वह राजनीतिक दावपेच अथवा बृटनीतिवा क्षेत्र है, बड़ा गुआपर है। अम गेलका मदा मब नतीमें बढ़ जाना है। दुनियाके जबरदस्त बृटनीतिवा मदा अममें अपना जाल बिछाकर मौजूद ही रहते हैं। राज्य विदेशी हो सब तो अम राजनीतिक दावपेचके गेलमें गदगीकी हद ही नहीं होनी।

अम क्षेत्रमें घुमनेका प्रवेश-द्वार है खुनाब। अमके समान समावशीवाला और मदा गेल दूसरा बीनसा होगा? बचल सेवा और चरित्रके बल पर अमे जीतनेकी हिम्मत हो, तो ही मेवक अमे स्वच्छ और शुद्ध गेल बना सकता है।

प्रवेश-द्वारमें दाखिल होते कि सरकारी सत्ताकी कोसी कुरमी हमारे सामने आ जाती है। अम पर बैठ जाने पर सत्ताके मदेसे मुक्त रहना आगम नहीं होगा। जनताके प्रति निरकार और अज्ञाना दिवाये बिना अम सत्तामदका आनन्द मनुष्यको आना नहीं। महावावाकीके लिये वह आगे बढ़नेकी नगनीकी अथ सीढ़ी बन जाती है।

अमके अलावा, विदेशी सरकार तो अंते कमजोर लोगोंकी दुइनी ही रहनी है। अग्रे पुचकार कर, बड़े पद पर बैठकर अपनी भेदनीतिके पाने बँके बिना वह कैसे रह सकती है? हमारे राजनीतिक जीवनमें अंमे बहुत अज्ञातका देखनेको मिल सकते हैं, अमके लोगोंने जनताकी सेवा करनेका दिवाका करके अपना मदे बनाया है और बादमें मेवाका देस अज्ञातका अपनी महावावालाके दुई करनेमें लग गये हैं। अमला ही नहीं, अंमे भी अज्ञातका मिल जायेंगे, अमके लोगोंने अमके तो अष्टी मेवा-आवकाके बिना ही, परन्तु सत्तामदमें खु होकर और अज्ञातकाके जालमें कमजोर के जनतेदक न रहकर सरकारके हददार ही बन गये।

ये अज्ञात अम हद सब मिलनेवाले न हो सकते हैं अम क्षेत्रमें सत्ता तो है ही। अथ बड़े सत्ता बाजार बननेमें—सरकारके लिये सत्तामद-सत्ताका अमका अथ सत्तामद-सत्ताका ही नहीं, अथ लोगोंकी साम-सत्तामदका सत्तामद बननेमें—ये अथ

प्रकारका रस लग सकता है। सार्वजनिक धनका लेन-देन अपने हाथो हो, कर्मचारी वर्ग पर अपना हुक्म चलता हो, चपरासी सलाम करते हों, कारकुन कागजो पर हस्ताक्षर कराते हो, व्यर्थकी बातोंमें फाजिलबाजी चलाकर अंक विभाग द्वारा दूसरे विभागको डांट-फटकार बतानेका खेल हो रहा हो—तो अितना रस भी साधारण मनुष्योंको नशा बढ़ानेके लिये काफी हो जाता है। जिस पर प्रजाजनमें बोझें लुप्तामद करनेवाले मिल जाय, किसी जान-महचानवालेका छोटासा काम कर देनेका मौका मिल जाय, तो अन्हें जीवन धन्य हुआ जैसा लगता है।

साथ ही, अंक और खतरा भी याद रखने लायक है। अैसे सरकारी तंत्र चलने लगते हैं तब यह भी देखा जाता है कि अच्छे और समझदार आदमियोंको भी अुन तंत्रके लिये अंक प्रकारकी सहानुभूति और ममता हो जाती है। वे जिस प्रकार कहने लगते हैं, “तंत्रमें कुछ अन्याय तो होते ही हैं। हमें तंत्रकी कठिनायी भी देखनी चाहिये। सबको सतीप देने लयें तो तंत्र अंक दिन भी नहीं चल सकता। पुलिसको अपराधोका पता लगानेमें कुछ ज्यादती तो करनी ही पडती है। किसानको हमें कुछ इद तक तो दबा हुआ रखना ही पडेगा। लोगो पर रोब जमानेके लिये हमें कुछ तो तल्ली रखनी ही होगी। हर बातमें लोगोकी पुकार सुनने वैंठें तो राज्य अंक घरी मी न चले। राजनीतिक दावपेंचमें दाढ़ सरपसे चिपटे रहना संभव नहीं। विरोधियोंके खिलाफ हमें कभी भेदनीति तो कभी दडनीतिके दाब खेलने ही चाहिये, मित्र्यादि।”

जो विदेशी नीकरसाहीके अधीन अैसे काम करने लगते हैं, अुनके मनमें अैसे विचार भी आने लगते हैं, “अंग्रेजोका दावा है कि राज्यतंत्र अुन्हीको चलाना आता है, हम हेन्दुस्तानियोंकी नहीं आता। अब हम बता देंगे कि हम भी अुसमें होसियार हैं। हम भी लोगो पर रोब डाल सघते हैं। क्या हम नहीं जानते कि कुछ न कुछ आनरके बना राज्य चल ही नहीं सकता? अंग्रेज अपने मनमें चाहते हैं कि हम डीढ़े-डाले और अकुशल सिद्ध हो, परन्तु अुनकी अिच्छाको हम मिट्टीमें मिला देंगे। वे राज्य-तंत्रमें घाटा ही रखते थे, हम बघत करके दिसा देंगे। फिर भी हम अंती मुसिबे त्रिट घनायेंगे कि राज्यकर्मचारियोंको अधिक आगम और अधिक बेतन मिले। अ-राधो और दगे-कगार्दोंमें हम अंग्रेजोंमें ज्यादा होसियारी और सरलीने काम लेवर ला देंगे। ये लोग मसझते होंगे कि हम अति अुल्गाहमें आकर जंगे भाषण देने से वैंठे हैं। गुपार करने लग जायगे, कठिनायियोंमें पग जायगे और अन्तमें हंगीरे पात्र बनकर रहने ही हाथों अपनी अयोग्यता साबित करेंगे। परन्तु हम अंगे भोले नहीं। क्या हम गरी जानते कि राज्यतंत्र-मरपी गुपारोके आम जन्दी नहीं पकने? हम राजशाखा पर निश्चित रूपसे पडने जैगा ही रखेंगे और फिर भी हमें अंगी मुसिब करना पडती पडती आता है किममें लोगोको पड मरगून न हो कि हम गुपार नहीं कर रहे हैं। मित्र्यादि।” यी मेरक अंगे विचारोंमें बठ जाता है, अुंगे नीकरसाहीके रखने रूप हनेमें अिन्ही देर रूप रखनी है? अपना अरथ भूच्छर दूगरे ही नेकमें कर लनेमें अुंगे अिन्ही देर रूप रखनी है?

राजनीतिक दावपेचका काम ही ऐसा है कि लोगोंको यह बतानेकी अपेक्षा कि प्रजाकी सेवा कितनी दृष्टी अथवा स्वराज्य कितना पाम आया, हममें यह बतानेका अन्तर्माह अधिक होता है कि हम भोले नहीं, कच्चे नहीं, निर्बल नहीं, अनुसाल नहीं, मचकी पूछ पकटकर बैठे रहनेवाले नहीं, परन्तु जमाना देगे दूखे हैं, मचकी जेबमें रख लेनेवाले हैं और होगियार राजनीतिज्ञ हैं। जिस धानवा केवल हमें अन्तर्माह ही नहीं चढ़ता, बल्कि सच्ची देशभक्ति और सच्ची सिद्धान्त-निष्ठा भी हमें अंसा करनेमें ही मालूम होती है। हम सोचते हैं, "हम सामन-तन्त्र पर अधिकार करके स्वराज्यका ही काम करना चाहते हैं, परन्तु हम जानते हैं कि स्वराज्यकी रचना घरमें बैठकर चरमा चलाने या हाथकूटे चावल खाने या सत्य-अहिंसका जद जर्नेमें ही नहीं होगी। भावुक बनकर सिद्धान्तको जहा-नहा सामन लायेंगे, तो बुरबागके साथ मयर्पमें आकर हाथमें आभी दृष्टी सत्ता जरागी देरमें लो बैठेगे और फिर चरमा खाने लगेंगे। जिसके अलावा, मुधार करनेकी जल्दी मचायेंगे तो समाजके प्रभावशाली वर्गोंमें हम अश्रिय बन जायेंगे और हमें तो चुनावोंके समय फिर अन्हीके भुकी तरफ देलना होगा। जिसलिअे जिस तरह हमारा काम नहीं चल सकता।"

स्वराज्य-रचनाका प्रयत्न करनेवाले रोवकोको बड़े बड़े चक्करोंमें फग जानेका सतना है, जिसकी मने आपकी छोटी बल्गना दी है। मपूर्ण स्वराज्य भोगने दूखे भी जिनमें ने बिगी न बिगी चक्करमें फग जानेगे बल्गना आमान नहीं है, तब आज गुलामीके तन्त्रमें लो पृष्ठना ही क्या? मच्चे सेवक यदि जिस शेषमें बरम रखेंगे तो यह दूख सचल्य करके ही रखेंगे कि हमें अगुबे बिगी गन्दे गेलमें भाग लेना ही नहीं है। हम तो जिस पुरानी बिन्तु मजबूत मशीनको जुलम और अन्याय करनेवाली न रहने देकर अगुबा सारा रख ही बदल डालेंगे और अगे जनताकी सेवामें लगा देंगे, हमें अगुबे डारा गावोको स्वाभिमानकी, बहादुर, मन्दाग्रही और स्वसागन भोगनेवाले बमाना है; कामोपोलीको जीवनदान देना है, पिशाची रकी दृष्टी मगाको बहादुर गाव-भाबमें अतवा पवित्र जल पटुबाना है, ध्यसन, अग और भयभीन दसाते लोगोंका अडार करना है। जिस प्रचार यदि बिरबाम हो कि हम स्वराज्यकी रचना कर सकेगे और दीन-दल्लिोंको स्वराज्यकी गरमी पटुबा मकेगे, लो ही सेवकोको जिस लनदेवाले काममें पडना चाहिये। बहा ऊपर हमें अपने अलग लक्ष्य श्रेम सिद्धान्तो पर दूख रहना चाहिये। यह देखने ही कि जनताको स्वराज्यकी गरमी पटुबानेके हमारे काममें बकाबड डाली जा रही है, हमें बिगी की समय मन्दाग्रहा हडिदार अडा लेनेको लैदार रहना चाहिये। यह बर्दिदगी हिल्म हर्दिद नहीं लगता चाहिये कि दाता रहकर कुल अष्टा काम हो सकता है, मन्दाग्रहा लक्ष्य अडालेमें दूख बन्द हो अडाला और फिर दाता ऊपर चरमा बल्गनेके समय बिलग्य पडेंगे, अडवा जेलमें डेडर कीमती बन्द डारबन्द करने पडेंगे। जिस कामकी लक्ष्यशाली लगेगे लो ही हमारा मजबूत-लक्ष्य लेलगे अडाला कामें होना। लो ही हमारा मजबूत-लक्ष्य लेल स्वराज्यके अंग बल्गलक्ष्य बल्गनेकी लिम्बमें जा रहेगा।

वगैरा अनेक रूपोंमें रचनात्मक कार्य करनेवाली मस्याओं भी फैलायी हैं। कांग्रेस समितियाँ लोगोंके राजनीतिक अधिकारोंकी सदा रणवाली करती हैं, स्वराज्यके लिए सत्याग्रही लड़ाइयाँ लड़ती हैं और विदेशी सरकारका पञ्चा देस पर दिन-दिन ड़ील बनानी हैं। अिमेके सिवा, विविध रचनात्मक कार्य करनेवाले सेवक लोगोंके बीच गावी जाकर बसते हैं और विदेशी राज्यके चूते ड़ुअे भी अुन्हें स्वाश्रय, स्वदेशी और स्वराज्यके स्वाद चमत्ता मिलाते हैं, अुन्हें सत्याग्रह-मुद्रकी तालीम देते हैं, अुनकी निराशा और भयको मिटाकर अुनमें अिम आना और माहमका मचार करते हैं कि हम सत्याग्रह शास्त्रमे अपना स्वराज्य अवश्य ले मचेंगे।

हमने दूसरे रचनात्मक कार्योंके मवधमें देल लिया कि यह काम केवल कारकुन या गुमान्नीमे नहीं हो सकता, परन्तु मध्वे मत्याग्रही सेवकोंमें ही हो सकता है। अिम प्रकार कांग्रेसकी समितियोंका काम भी मदा मञ्ज रहनेवाले तथा सदा-मत्याग्रही सेव ही कर सकते हैं। अुममें भी यदि सेवक आगता न रहे, अपने मत्याग्रह-शास्त्रकी धारण तेज न रहे, तो अुमके कामके निमत्त्व बन जानेका बड़ा खतरा है।

समितियोंका अेक बड़ा काम है कांग्रेसके सदस्य बनानेका। सेवक यदि मर्न नहीं होंगे तो वे सदस्योंके नामोंमे जेंग-लैमे रजिस्टर भर देनेका ही खयाल रखेंगे, वैनमि कर्मचारी रखकर सदस्य बनानेका काम फैलायेंगे, छायाद सदस्य-शुल्क भी बालावा भरकर लोगोंमे, अुन्हें समझाये बिना ही, हस्ताक्षर करा लेंगे। परन्तु सेवक यदि मध्वे मत्याग्रही होंगे, तो वे मचेंगे कि समितिके कार्यालयमे नामोंमे भरे रजिस्ट्रारोंके ड़ेर प होते तो भी अुममें मञ्चार ड़र नहीं जायगी। वे कम सदस्य बननेकी परवाह न करेंगे, परन्तु अेंमे लोगोंका ही सदस्य बनायेंगे, जो स्वराज्यके मत्रको समझ चुके हैं। वे यह ममतेगे कि सदस्य बनाना कांग्रेसका मदेश फैलानेका ही अेक कार्पत्रम है। अिन्हें वे अिम दमने सदस्य बनायेंगे, अुनते ममय ममय पर मिलने-जुलने रहेंगे, अुन मका मने रहेंगे, अुनके हकीकी रतवाली करने रहेंगे और अुन्हें स्वराज्यके लिए म करनेकी, बलिदान देनेकी तालीम देंगे। अेंमे सदस्योंके बल पर ही अुन्हें और कांग्रेस किगैरे माध भी म्माजी ऐडनेकी हिम्मत हो मचनी है।

समितियोंका दूसरा काम खुदाव करनेका है। किमी ममय समितियोंके खुद बिना रसमाचशीका सेल थे। आज समितियाँ अितनी ममय हो मची हैं कि वे देश राजनीति पर अमर डाल मचनी हैं और जब बाहें तब दाम-मबादन और लो बोड़ेंगे लेकर मञ्चारी विधान-मनाओ मच पर बरसा कर मचनी हैं। अिमलिअे म खुदावोंमे दिनोदिन रसमाचशी बढ़नी जा मी है। अिमलिअे अुनमें मन्दी दुक्किया म न बटे, आतियों और दमोंके बीच खेदभाव न फैलाया जाय, अिमकी मावमानी म परने जैसा आमान नहीं मचा है।

सेवकके नामने अुनमें मच जानेका बहुत बड़ा प्रलोभन होता है। अुमका अेंदी म्मचानेवाली लाली मनेका : "अदिबार हासमें आये बिना मे रसमाच

परंतु ठंडे आदमी चुनाव जीतकर अधिकारारूढ़ हूँ कि चादर तानकर सो जायगें। वे सोचें कि जहाँ तक मुझे विभागका संबंध है वहाँ तक कांग्रेसको भी मुला देंगे।

असलमें उन्होंने कांग्रेसको पहचाना ही नहीं है। मुझे सिद्धान्तों और कार्य-पद्धतिमें शायद ही मूलकी श्रद्धा होती है। वे कदाचित् दिवावेके लिये छादी पहनेंगे, मगर चरलेको विधवाओंका आश्रय मानेंगे। ग्रामोद्योगोंकी वे हसी बुझावेंगे और अपने विभागमें यही विचार बनाये रखेंगे कि भन्नीनोंके बिना देशका मुद्धार नहीं होगा। कांग्रेसके राष्ट्रीय सिद्धान्तके विचारोंका भी वे मजाक ही बुझावेंगे। वे रचनात्मक कामकी ओर धुंसे करनेवालोंको, मुझे भगत कहकर, सदा खिस्ली बुझावेंगे और अपने विभागकी भूमिको बिनजुनी ही रहने देंगे।

मुझे घघोको देखें तो मुझे भी वे कांग्रेसके मिडान्तोंका कोभी स्पर्श नहीं होने देंगे। किसानों, मजदूरों और हरिजनों आदि दलित वर्गोंके साथ अपने संबंधोंमें वे अपमान, अत्यास और द्रोपणका व्यवहार जारी रखेंगे। वे यही मानकर आचरण करेंगे कि "ये लोग कभी सुधर ही नहीं सकते, जिनका दबा रहना ही अच्छा है।" अंग्रेजी स्थितिमें वे किसानों, मजदूरों और हरिजनोंमें कांग्रेसकी प्रवृत्तियाँ तो चलाने ही क्यों लगे? और यदि हमारे लोग अंसा करनेका प्रयत्न करेंगे, तो वे अपने विभागकी हद्द तक तो अधिवास्के बल पर मुझे जबर दबा देंगे।

हिन्दू-मुस्लिम-अंग्रेजोंके बारेमें वे सदा अश्रद्धा रखेंगे। जिस संबंधमें पास बिये गये कांग्रेसके प्रस्तावोंको वे दिखाने भरके लिये मानेंगे। तब फिर साम्प्रदायिक दलोंके समय वे साम्प्रदायिक जहरले प्रभावित हूँ बिना बंसे रह सकते हैं?

सत्य-अहिंसाके कांग्रेसके ध्येयोंको तो वे मानने ही क्यों लगे? वे यों कहकर मुझे हुरीमें बुझा देंगे कि "ये तो साधु-संतोंके सूत्र है, ये राजनीतिके सूत्र नहीं हो सकते।" वे यह माननेकी हद्द तक भी चले जायेंगे कि सरकार और बुनियादी धोखा देनेके लिये कांग्रेसके चतुर नेताओंने जिन मिडान्तोंको प्रस्तावमें रख दिया है। वे यह देख ही नहीं सकेगें कि जिनके अल्प पालनसे भी कांग्रेस और जनताकी दार्शनिक विनती बढ़ी है। वे अंग्रेजोंमें पड़े रहेंगे कि कांग्रेस हर वक्त सरकारको जो झुबानी है उसका कारण जनबल नहीं है; सरकार झुबानी है अंग्रेजों के साथ करनेके, अंग्रेजों के साथ करनेके और गमाओं तथा व्यवहारोंकी पुष्टिकारोंमें। सत्याग्रही लक्ष्यविषया लक्ष्यता हमें और लोगोंको आ सकता है, अंग्रेजी हिम्मत बड़ा है तो ही किसी दिन स्वराज्य हासिल किया जा सकता है, और जिन लक्ष्यविषयोंका मूल आधार सत्य और अहिंसाका पालन ही है—चतुराजी और छल-बपट हरगिज नहीं, यह देखने और समझनेको वे कभी तैयार ही नहीं होंगे।

अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस जब सामूहिक गत्याग्रही लक्ष्यविषया छेड़ेंगी, जब दूधिन-प्रवृत्ति करनेके अधिवास्के विमल जानेंगी कोटित्त करेंगे, अदवा लक्ष्य होकर, कोक-छात्रों काटिए, गमाओं करता नाम बनाये करनेके लिये अंग्रेजों भाग देंगे और अंग्रेज कारणमें जेठमें जानेंगे तो बड़ा बड़े दुश्मन दिन दिखानेगे, कांग्रेसकी कार्य-पद्धतिको निरा

करेंगे, मेधाओंकी भूँटें दिनादि रहेंगे और मेधाओंने सोचोंकी शक्ति देगे बिना ही मंगल किया है यदि वर्षाओंमें समर बिगानेगे। जिस संकाश हल मुद्धे कभी निलेगा ही नहीं कि जेठमें पड़े रहकर रोंटिया गानेमें मगवार बंगे इरेंगी। अंभा बरते-कते अनेका मन निर्मोदित निरंज होता जाय और कभी कभी पाहे जंगी गों जिसका बाहर निरन्जनेकी भी पैगवी करे तो क्या आनन्दन है?

यद्यपि हमारे सोचोंमें कांग्रेसके जिम्मे बड़ी नक्ति है, फिर भी मुझे ध्येय और कार्य-गतिके विषयमें, अंगकी अिन मान्यताओंके विषयमें बड़ा अविद्वान है कि हमें रचनात्मक कार्य द्वारा सोचोंका बल बढ़ाना है, अंग बलके द्वारा सत्तापद्धती लड़ाई लड़नी है और अंगमें स्वराज्य जीतना है। अंगमें कांग्रेसके जिम्मेदार कार्यकर्ताओंके जीवनमें भी अुरोक्त दोष भाये बिना नहीं रहेंगे। सचमुच, अिन बारेमें सेवकोंको गफलतमें कभी नहीं रहना चाहिये।

अंगमें एक नहीं कि समितिमा कांग्रेसकी मन्त्रे अधिक प्रत्यक्ष रचनात्मक प्रवृत्ति हैं, कांग्रेसके अर्थात् जनताके समूचे विशाल शरीरमें रक्तमचार करनेवाले हृदयके जैसी हैं। परन्तु कब? कभी जब अंगके अधिकारी समितियोंके कार्यालय ही चलाकर संतोष न मानते हों, परन्तु कांग्रेसके धीर सत्याग्रही सैनिक बनकर सदा सज्ज रहते हों, अपने भिलांकेमें रचनात्मक कार्योंका जाल बिछाकर सदा जनताका निर्माण करते हों, मुझे सदा स्वराज्यके मन्त्र देते हों और अंगके स्वाभिमान तथा अधिकारोंके लिये सत्याग्रही लड़ाईया लड़ते हों।

परन्तु यदि समितिका अर्थ केवल चुनाव जीतना, वैतनिक कर्मचारियों द्वारा सदस्य बनाना, कार्यालय चलाना और विनोय ल्योहारो पर झंडा फहरातेकी रस्म अदा करना ही हो, तो वह कांग्रेसका हृदय हरगिज नहीं है — फिर भले ही अंगका कार्यालय कितना ही अच्छा हो और अंगमें कितने ही अच्छे नोट-पेपरों पर पत्र-व्यवहार किया जाता हो और अंगने मन्त्र कांग्रेस-अवन भी लड़ा कर दिया हो।

समितिका अर्थ कार्यालय नहीं, परन्तु कांग्रेसकी लड़ाईकी छावनी है। वहाँ सेवक सदा सज्ज रहकर जनताके अधिकारोंकी रक्षा करनेके लिये तैयार रहेंगे, अन्यायोंके विरुद्ध छोटे और बड़े, स्थानीय और देशव्यापी, शक्तिशाल और सामूहिक सत्याग्रहोंकी योजना बनायी जाती होगी और लड़ाईयां छेड़ी जाती होंगी। सोचोंको सत्याग्रहीतालीम देनेके लिये अंग समितियोंके पक्ष-परपक्षमें अग्रह अग्रह रचनात्मक कार्य किये जायेंगे। और रचनात्मक कार्यके प्रेरणक अर्थ केवल सारी जित्तादिके कारणे माने या दुकानें नहीं, परन्तु जनताकी सत्याग्रह-शक्ति बढ़ानेवाले तालीमखाने होंगे। वहाँ सेवकों और जनता दोनोंमें अिन बातका भाव फैलाया जायगा कि स्वराज्य क्या है और अंग कैसे लाना है। यह सच्चा रचनात्मक कार्यकथ है। अंती समितिमा : मन्त्री

आत्म-रचना मयवा आश्रमी शिक्षा

ग्यारहवां विभाग

आत्मबल

सार्वजनिक जीवनमें सिद्धान्त हो सकते हैं ?

हम रोज प्रार्थनामें आश्रमके अिन ग्यारह वक्तोंका पाठ करते हैं .

१. सत्य, २ अहिंसा, ३. अन्तेय, ४ अग्रिग्रह, ५ ग्रहाचर्य, ६ अस्वाद, ७. शरीर-श्रम, ८ अभय, ९ स्वदेही, १० असुष्यता-निवारण, ११. सर्वधर्म-समभाव ।

ये मनुष्य-जीवनके मन्चे सिद्धान्त हैं। हमारे जीवनमें यदि अिन सिद्धान्तोंकी सुगुण निरन्तर महकती न रहे, तो हम मनुष्य कहलानेके अधिकारी नहीं, अँसी हमारी थढ़ा है।

मनुष्य मनातन कालमें अिन सिद्धान्तोंके बारेमें अँसी थढ़ा रखता आया है। आज भी चाहे जिस देशमें जाय, वहाके लोग किसी भी धर्म और आचार-विचारको मानते हों, सम्य और मुमस्तुत हो या पिछड़े हुए हो, परन्तु वे अिन्ही सिद्धान्तोंके आगे सिर झुकाने दिवाभी देंगे। क्या अिन्में यह सूचिन नहीं होता कि यह समारके सभी युगों और सभी देशोंके मनुष्योंके अनुभवकी आवाज है ?

हम अिन सिद्धान्तोंका पालन कर मबने हों या कमजोरीके कारण न कर सकते हो, परन्तु अन्तरात्मा तो लगानार यही गवाही देती है कि मानव-जीवनमें यदि कोअी सिद्धान्त पालन करने लायक हो तो वे यही हैं, जीवनकी कोअी बुनियाद हो, जीवनका कोअी मार-मर्वस्व हो तो यही सिद्धान्त हैं। अिनीलिअे यदि कोअी मनुष्य अिन सिद्धान्तों पर आपहृवक और मन्चाअीके साथ अपने जीवनमें अमल करता दिवाभी देता है, तो हम स्वभावतः अुमके अिन पूज्यभाव प्रगट किये बिना नहीं रह सकते। वह किस देशका है, किस धर्मका है, कौनगी भाषा बोलता है, क्या धधा करता है, अथवा जन्मसे अूचा है या नीचा — कुछ भी देखनेको हम रखते नहीं। वह स्त्री है या पुरुष, मफेद दाढ़ीवाला कोअी माननीय बुद्धि है या आजकलका नौजवान है, विद्वान है या अविद्वान — कुछ भी अिन्में बाधक नहीं होता; हम अँसे आदमीको अपनेसे थ्येष्ट, हमारे पूज्यजनके रूपमें स्वीकार किये बिना रह ही नहीं मबने।

हिन्दुस्तानमें तो अँसे पुरपोश हम प्राचीन कालमें आदर करने आये हैं। हम अुसे अूयि, मुनि और योगी कहते हैं और आदरके अवगाग्वा पद भी देने हैं। परन्तु हिन्दु-स्तानमें ही नहीं, दुनियाके किसी भी देशमें अँसा पुरुष मान-मग्मान और पूजा प्राप्त किये बिना नहीं रहता।

अिन प्रकार ये सिद्धान्त तो सर्वमान्य हैं, परन्तु जीवनमें अुन्हें अुनारनेका प्रश्न आता है तब अुनमें दूर भागना भी मानो सब देशोंका सर्वकालीन नियम ही बन गया है। लोग अुनके पालनमें होनेवाली कठिनाअियोंसे डर जाते हैं और तर्ह तर्हसे बहाने बताने हैं: "यह तो महात्माओंका, माधु-मन्यामियोका और अथमवामियोका काम है। हम तो समारमें फते हुए जीव हैं। अिन सिद्धान्तोंके अनुसार चलनेकी हमारी दकि

नहीं। चलने लगे तो अपना और अपने बाल-बच्चोंका पेट भरना भी बड़ि हो गया तब सुन-समझमें रहनेकी तो बात ही क्या कही जाय ? ”

यह मानवी अथवा व्यक्तिगत जीवनकी बात हुआ। परन्तु हमारी तो यह भी यज्ञा है कि मनुष्यके सांख्यिक जीवनकी बुनियादमें भी ये ही सिद्धान्त होने चाहिये। हमारा स्वराज्य भी अिन्ही सिद्धान्तों पर गढ़ा होना चाहिये, हमारे धर्म और शासन अिन्ही सिद्धान्तोंके अनुसार चलने चाहिये और हमारे समाजकी रचना अिन्ही सिद्धान्तों पर होनी चाहिये।

यह सुनकर लोग “असंभव, असंभव।” बोल उठते हैं। “यह अिच्छुल बर्तित अिच्छुल सूर्यवासी बात है। व्यक्तिगत जीवनकी हद तक तो आपके सिद्धान्त सगोभी हम तैयार हैं। मने हम सुद अनुरा पालन न कर सके, परन्तु जो करो है अुठो करो हमें पूर्यभाव है। परन्तु देशरा — समाजरा सवाल अलग थीर है। राजरा भी स्यासत जैसे मामलोंमें हम अिन सिद्धान्तों पर आधार रखने लगे, तो बरमान बर्तित हमें निगल जायगी, देशके भीतर भी दुष्ट बाधमें नहीं रहेंगे और दुनियाके दर पर हमारा नामानिगान भी मारी न रहेगा।”

कारणसे मनुष्योंके गुट बन ही जाते हैं। रक्त-संबंधमें जातियोंके समूह बन जाते हैं। पक्षोंके समूह भी होते हैं। धर्म-सम्प्रदायोंके भी समूह बन जाते हैं।

क्या अिन समूहोंको भी अपने अपने स्वार्थके लिये सत्य, अहिंसा आदि सिद्धांत छोड़कर मुत्सद्दीगिरीकी नीति पर चलनेकी छूट होनी चाहिये? और यदि अिन समूहोंको छूट दी जाय तो उनमें छोटे समूहोंको क्यों न दी जाय? कुटुम्बोंका समूह अपने पड़ोसियोंके साथसे व्यवहारमें क्यों सत्य-अहिंसा पर कायम रहे?

कोई देश यदि पतनके रास्ते लग गया हो, तो उसके भीतरके छोटे समूह अंसी नीति पर चलने लग ही जाते हैं और जनताके समग्र जीवनको बिगाड़ देते हैं। परन्तु प्रजा-शरीर आरोग्य और चेतनयुक्त होगा, तो देशाभिमानी नेता देशके जीवनको जिस तरह बिगड़ने नहीं देंगे। वे कहेंगे, "देश देशके बीचके व्यवहारोंमें सत्य-अहिंसाके सिद्धांत न पालनेकी और राजनीतिसे चलनेकी बात भले ही स्वीकार की जाय, परन्तु देशके भीतरके अप-समूह हमारा अनुकरण न करें, उन्हें तो साधारण व्यक्तिगत व्यवहारके सिद्धान्तों पर ही चलना चाहिये।"

अिन देशाभिमानी नेताओंसे पूछना चाहिये कि "समूचे देशकी दृष्टिसे आप जिस तरह अिन अप-समूहोंको व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर सत्य-अहिंसा पर चलाना चाहते हैं, उसी तरह क्या समस्त मानव-परिवारकी दृष्टिसे आपकी भी अिन्ही सिद्धांतोंके अनुसार नहीं चलना चाहिये? आप देश देशके समूह बनाकर जब सत्य-अहिंसाके मानव-धर्मोंका द्रोह करते हैं, तब क्या आप मानव-परिवारका जीवन नहीं बिगाड़ते?"

सोचा गहरा विचार करें तो मालूम होगा कि समूह और देश व्यवहार चाहे जैसा करते हो, परन्तु माननेमें तो वे भी व्यक्तिकी तरह सत्य-अहिंसा वगैरा सिद्धांतोंको ही सच्चा आचरण मानते हैं। अंसा न हो तो वे अपरने अपने पालनका दिखावा क्यों करें? उनकी राजनीतिका क्या यही अर्थ नहीं है कि उन्हें व्यक्तिोंकी तरह सत्य-अहिंसाके पालनमें होनेवाले कष्ट, त्याग वगैरा नहीं चाहिये, परन्तु अपने पालनका दिखावा करना उन्हें पसंद है? वे अच्छी तरह जानते हैं कि अपने पालनसे भान और प्रतिष्ठा मिलती है।

फिर अिनका ही है कि अपने व्यक्तिगत जीवनमें जब हम दुर्बलताका अिन सिद्धांतोंको छोड़ते हैं, तब मनमें धरमाते हैं; और पकड़े जाते हैं तब फिर झूठा नहीं कर पाते। परन्तु देश देशके बीचके व्यवहारोंमें हम राजनीति अर्थात् अल्प और हिंसा वगैरा करनेमें धरम नहीं मानते। जहां तक सुविधा हो अिन सिद्धांतोंके पालनका दिखावा करते हैं और देशकी स्वार्थ-मिद्धि उन्हें छोड़नेसे होती हो तो मुल्लमगुल्ला औरी दिखावा करना छोड़ देने हैं। अंसा वगैरे हम कोसी धरमकी बात करते हैं अंसा मनमें भी नहीं मानते।

अिन मामलोंमें हमारी मान्यता अिनसे अल्प है। हम यह मानते हैं कि देशके मामले—सार्वजनिक जीवनमें भी सिद्धांतों पर रहे रहनेमें ही सच्चा मनुष्यत्व है।

स्वार्थ साधनेकी सुविधा देखकर सच्चा व्यवहार छोड़ देना हमारे मानव-जीवनमें भी शर्मकी बात है, मनुष्यकी मनुष्यताको कलंकित करनेवाला है, तब देश अपना समूहके व्यवहारमें ऐसा आचरण नीचा न रहकर अूंचा कैसे हो सकता है?

हमारा संकल्प है कि हम इसी श्रद्धासे चलेंगे। जिसलिअ हमारा यह भी संकल्प है कि हमें अपने स्वराज्यकी रचना करनी है, जिसकी जड़में सत्य-अहिंसा और अंकादश सिद्धान्त हो। दूसरे भले ही सत्य-अहिंसाके पालनको अमंभव कहकर अिसा तिरस्कार करें, परन्तु हम जानते हैं कि जो राष्ट्र असत्यके मार्ग पर चलकर स्वार्थ-सिद्धिका प्रयत्न करेंगे, उन्हें कभी न कभी उस मार्गसे वापस लौटना ही पड़ेगा; क्योंकि यदि अेक राष्ट्रको अपने स्वार्थके लिअ सत्य-अहिंसाको छोड़नेमें बाधा नहीं होगी, तो दूसरे राष्ट्रोंको भी क्यों होगी? वे क्यों पहले राष्ट्रोंसे अिस मार्गमें पीछे रहेंगे? अंवे राष्ट्र कभी न कभी अनुभवकी ठोकरें खाकर जानेंगे कि स्वार्थ साधनेके लिअ असत्य और हिंसाका मार्ग छोटा और आमान दिखायी देता है, परन्तु असलमें वह छोटा भी नहीं होता और आमान भी नहीं होता। अुसमें महासंहारों, महादुःखों और महापतनमें वे बच नहीं सकेंगे। अातिरमें तो सत्य और अहिंसाका मार्ग ही छोटा है। अुसमें बच जरूर होंगे, परन्तु वे अपने बुलाये हुअे होनेके कारण मीठे लगेंगे, हमें अूंसा अुझाएँगे और मानव-परिवारको आजकी अपेक्षा बड़ा अधिक अुन्नत और अधिक सुखी बनायेंगे।

मार्वागनिक जीवनमें सिद्धान्तोंके लिअ कोअी स्थान नहीं है, स्वराज्य मिला हो तो किसी भी रास्ते पर चलनेमें हर्ज नहीं, अंसा माननेवाले लोग हमारे देशमें भी बों नहीं हैं। वे हमारे व्यवहार पर होंगे। अुन्हें हसनेमें अेकदम कैसे रोक जा सका है? परन्तु हम सत्य, अहिंसा आदि सिद्धान्तों पर अडिग रहकर अुनके द्वारा स्वराज्यकी रचना करनेकी शक्ति पैदा करके दिखायेंगे; और जब तक वह करके रिया न गने, तब तक धीरजमें अुनका हंगना सहन करते रहेंगे।

‘नीतिके रूपमें’

कल मैंने कहा था कि सार्वजनिक जीवनमें—स्वराज्यके काममें सिद्धान्तोंको लागू न होने दिया जाय, जैसा कहनेवाले दुनियामें और हमारे देशमें भी बहुत लोग हैं। जैसा कहना दुनियाका एक प्रचलित केंशन ही हो गया है। सबको डर लगता है कि जैसा न कहें तो भोड़ू माने जायेंगे। सार्वजनिक जीवनमें धूर्तता, चतुराई और चालाकीसे काम लेकर कोसी फायदा मुठा लेता है, तो लोग उसकी भ्रिम होशियारीसे गुप्त हो जाते हैं और दावाभी देकर उसकी तारीफ करने हैं। उसकी धूर्तताको मुन्सहीगिरी और राजनीतिके बड़े नाम देते हैं। पचनत्रयमें गीदड़की चतुराईकी बातें पढ़कर कौन गद्गद नहीं हो जाता ?

सार्वजनिक जीवनमें बनायी जानेवाली चालाकीकी जैसी प्रशंसा मनुष्य-जातिका बड़ा रोग ही है। यह जिनना फैल गया है और जैसा मशहूर है कि हमारे अपने मन भी उसके जहरीले जनुओंसे भुन नहीं हैं, हम सिद्धान्तों पर थड़ा काम करना चाहते हैं, परन्तु हमारे मनका रस दूगरी ही लग्न होना है।

आजिये, आज हम जो स्वराज्य-रचनाके सोचे काममें लगे हुए हैं अपने मनका परा पुषकरण करें। हमारे काममें सत्य-अहिंसा आदि सिद्धान्तोंके लिये हमें अधिक आकर्षण है अबका राजनीति या मुन्सहीगिरीके नामसे पहचाने जानेवाले सिद्धान्त-भागके लिये, जिसकी जाह करें।

हमें क्या मालूम होगा ? सत्य-अहिंसाकी बातें सुनकर हम अंक-दूमरेकी तरह गहरानभरी आलोचने देखते हैं और मुँहमें हसते हैं। सत्य-अहिंसा आदिवा नाम देखते प्रश्नोंमें हम चलने देते हैं, जिसका एक कारण तो यह है कि देशमें दूगरे मार्ग पर चलने लायक सत्त, धन आदिवा बल पैदा कर मचनेवा आज कांसी सत्ता हमें मिल नहीं रहा है; और दूगरा कारण यह है कि हमारे भाग्यमें हमें नेता भैंम मिले हैं, जो झूठने, झूठने, सोचने, जागने जिन सिद्धान्तोंका अप छोड़ने ही नहीं। भ्रिमलिजे हम माथे पर हाथ रखकर कहते हैं “देशमें स्वराज्यका नाम लेनेवाले तो दूगरे बहूतमें नेता हैं, परन्तु उसके लिये लड़ने और आगे बढ़कर लोगोंको लड़ानेवाले कोसी नहीं है। भ्रिमलिजे जिन नेताओंके भ्रिमत्वमें जो भी तरंगें झुंझती हैं उन्हें स्वीकार बिने मित्रा कोसी पारा नहीं है। यदि आप स्वराज्य लाने देते हो तो आपके सत्य-अहिंसा हमें मंजूर है; परन्तु हम तो उन्हें कामचलाऊ नीतिके रूपमें ही स्वीकार करने हैं, अपनी तरह हम उन्हें धर्म समझकर सिरोधार्य करनेको तैयार नहीं हैं।” अर्थात् “सार्वजनिक राजनीतिमें ही हम उसका पालन करेंगे, आनंदी जीवनमें तो अनुकूल होगा बंग ही आचरण हम करेंगे। और राजनीतिमें भी अबसर देखेंगे तो बिना भी समझ आकर सिद्धान्त आरम्भों कीर देंगे।”

नेता जानते हैं कि ये सिद्धान्त मुंहसे स्वीकार करनेसे तुरन्त हृदयमें झुतर नहीं सकते। बीज बोनेके बाद अन्हें धीरे-धीरे भुगने देना चाहिये। इसलिये वे हमारे साथ धीरज रखते हैं, हमें झूठे और बेवफा कह कर हमारा त्याग नहीं करते। वे आज रखते हैं कि देशका कार्य सत्य और अहिंसाकी पद्धतिसे करते-करते खुस पर हमारी श्रद्धा जमती जायगी और हमें इस बातका प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि सिद्धान्तोंके पालनसे हमारा अपना और देशका बल बढ़ रहा है।

परन्तु हमारा दिमाग कैसे विचित्र ढंगसे काम करता है! वह किसी भी तरह श्रद्धाकी पकड़में आनेको तैयार नहीं होता। जिस प्रकार रोगीका शरीर अमृत जैसा खिलाने पर भी अुसमें से अपने लिये जहर ही बना लेता है, उसी प्रकार जो भी परिस्थिति अुत्पन्न होती है अुसमें से हमारा मस्तिष्क अपने लिये अश्रद्धा ही पैदा कर लेता है।

सत्य-अहिंसाके आन्दोलनोके कारण जनतामें स्वराज्यकी कुछ गरमी दिलायी गयी है, तब हम यही मानते हैं कि अमुक राजनीतिक दावपेंच लगाकर सरकारको चक्करमें डाल देनेसे ही यह गरमी आयी है। जब आन्दोलनमें पीछे हटना पड़ता है, तब हम यही मानते हैं कि नेता सिद्धान्तोंसे चिपटकर बैठ जाते हैं, इसीलिये हमें पीछे हटना पड़ता है।

नेता सिद्धान्तों पर जोर दिया करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अुनमें आत्म-बलका गोला-बारूद छिपा हुआ है और हमारे जैसे कार्यकर्ताओंमें तथा हिम्मत हार बैठनेवाली जनतामें भी ये सत्यका शीर्ष भर देंगे। परन्तु हमारे निर्वल और अश्रद्धालु मन अुन सिद्धान्तोंका अलग ही अर्थ लगाते हैं।

अब ग्यारहों सिद्धान्तोंको हमारे राजनीतिके अुलट्टे चश्मेसे देखने पर हम कैसे भड़े और निर्जीव बनाकर देखते हैं गो मुनिये।

१. सत्य—यह सच बात है कि हम अेक विजित और निरास्र प्रजा हैं। यह भी सच है कि अंग्रेज अेडोने छोटी तक सस्त्रसज्ज हैं, धन और विज्ञानके बलमें पूर्ण हैं। हम कितने ही प्रयत्न क्यों न करें, अन्हें दावमें फगाना हमारे लिये संभव नहीं। हमारे पास अेक ही दाव बाकी है और वह यह कि अुन लोगों पर अंगा अगर डाला जाय: "हम सत्यके सिद्धान्तोंको माननेवाले हैं; आपके साथ स्वराज्यके लिये हम शगदा करेंगे, परन्तु जितना शगदा करेंगे वह गुले सौर पर करेंगे, आपकी चपट-नीति चलाकर कभी धोखा नहीं देंगे।" अंगा प्रभाव डालनेके लिये हमें सत्यको अमुक मात्रा में तो पकड़े ही रहना होगा। अुतना हम अुगे पकड़ सकते हैं; परन्तु कभी बार यह विस्वास होने पर कि अब अंग्रेजोंको छानेना मौका आ गया है दावके रूपमें पकड़ हुआ सत्य हाथमें छूट जाता है और बुद्धके नीचे छिपा हुआ हमारा कपटी मूढ़ मुख जाता है।

२. अहिंसा—अंग्रेजोंके साथ सहायी करनेका बल या सामान हमारे पास है ही नहीं, विचारिये हम चाहें तो भी लड़ायी नहीं कर सकते। अतः मात्र तो सत्य

हिंसाकी नीति अपनानेमें ही है। अगममें विरोधी पक्ष पर अंगी छाप अच्छी तरह डाली। मक्केवाः “हम मिडान्तोंके रूपमें अहिंसाके पुजारी हैं, अमीरलिअे अपेजोके विरुद्ध गनी भी नहीं अड़ायेंगे। कभी कभी लड़ाई करेंगे, परन्तु अगममें हिंसाके काम नहीं है।” परन्तु छाप डालनेके लिये धारण की हुअी अहिंसाको विचलित होनेमें कितनी र लगती है? अंगे कभी मौके आ जाते हैं जब अपेज शिवजेमें आये हुअे दिवाअी इने है और अंगे लगता है कि जरामी हिंसा कर लेंगे तो अगमका किला ठह जायगा। मे समय अहिंसाका नबाव अतार कर अन्दरके नम-दत दिवा देनेका लालच हमने रोक ही जा सकता, यद्यपि अिन नम-दतोंने खुरमटोके घाव करनेते ज्यादा हानि हम अपेजोको पहुचा नहीं सकते। अिमसे केवल हमारे भीतरी विचारोकी कलअी खुल गनी है और योंके अहिंसा-मालमने खनी हुअी प्रतिष्ठा मिट्टीमें मिल जाती है।

३. अस्तेय — “अपेजोकी तरह हम किसी और राज्य या धनकी चोरी नहीं करना चाहते,” अंगे हम कहते हैं और यह देखनेके लिये आते अूची करते हैं कि दुनियामें हमारे निर्दोष होनेकी छाप कितनी अच्छी पड़ी है। परन्तु कमजोर लोगोंके मुहमें अैसी दाअी मुनकर दुनियाके बलवान लोग मजाक अुटाते हैं। हम खुद भी अपना बोलना मुनकर धारमाने हैं। और अूँकि हमने राजनीतिके तीर पर ही अस्तेयको स्वीकार किया है, अिमलिअे हम अपने देशमें जो लोग हमसे कमजोर हैं अगमकी चोरी तो जारी ही रखते हैं। तब अस्तेय कहते समय वह शब्द हृदयमें से दृढ़ आवाजमें कैसे निकल सकता है? अिनकी चोरी हम करते हैं, वे हमारे स्वराज्य पर कैसे आस्था रख सकते हैं?

४. अपरिग्रह — अिन मिडान्तको तो हम मूलमें ही नहीं मानते। नेता अगमका बार बार नामोन्चार नहीं करते, केवल अपनी प्रार्थनामें रोज रटकर और अपने निजी जीवनमें अंगे अतारकर शाल रखते हैं। अिमलिअे अुनके विरुद्ध आवाज अुठानेकी हमें जरूरत नहीं पडनी। अंगे हम यही मानते हैं कि अपरिग्रहका विचार व्यक्तिगत जीवनमें और अुमी तरह हमारे देशके जीवनमें मनुष्यको बिलकुल जगशी दशामें ले जानेवाला विचार है। हमारा आदर्श यही है कि हमारे लिये मुख-मुखिआके माधन जितने मिलें अुनने छोडे हैं और हमारा देश भी दुनियाके सब देशोंमें मालदार हो जाय तमा बडे बडे कारखानो और जगमगाने शहरोंमें मुशोभित हो जाय। परन्तु हमारी यह अधर्रा अंगे वकन पर बाधक हुअे बिना नहीं रहती। हमारे परिग्रह — धनदीन स्वराज्यकी लड़ाईमें होम देनेका अवसर आता है तब हम टिक नहीं सकते।

५. ब्रह्मचर्य — ब्रह्मचर्यका तो नाम मुनकर ही हम चिढ़ जाते हैं। “अिम मिडान्तका राजनीतिके साथ क्या संबंध है? किसी भी प्रजाके सामने ब्रह्मचर्यका आदर्श रखना निरा पागलपन है। अिसके सिवा, नेता तो ब्रह्मचर्यके अर्थको विचारल बनाकर शान-बातमें अपने पर समय रखनेको समझाते हैं। अिम प्रकारका मंज्यामी जीवन स्वीकार करनेको हम तैयार नहीं हैं। स्वराज्यको लड़ाईके लिये जब जितना अंगे-आराम

छोड़ना पड़ेगा अतः हम छोड़ देंगे। परन्तु ब्रह्मचर्यको अपने जीवनका आदर्श बनानेको हम तैयार नहीं हैं।” हम आवेशमें बिस तरह कह तो देते हैं, परन्तु जब स्वराज्यके सैनिकका कठिन जीवन बितानेकी नीवत आती है, जेल जानेका अथवा घरके घरे आदि गिरावका समय आता है और देशके सातिर मारे-मारे भटकते फिरनेका दिन आता तब हम निकम्मे साबित होते हैं। देशमें जब लड़ाई छिड़ती है, तब सैनिकोंका अर्थ ही मालूम होता है।

६. अस्वाद — अस्वादकी बात सुनकर तो हमें अतिना क्रोध आता है स्वराज्यकी बातमें जो अस्वादको भी सिद्धान्तके रूपमें घुमेड़नेकी हिम्मत करते हैं, वृत्त साथ मानो हम किसी भी तरहका संघ नहीं रखना चाहते। हम बिल्ला अथवा “यह राजनीति चलती है या विधवा-आश्रम ?” परन्तु छोटीसी लुच्छ जीमने हमारे जी पर कितना साम्राज्य जमा रखा है, यह अन्न मौके पर परख लिया जाता है। चाय-बीड़ी जैसी चीजें न मिलें, तो भी हम बिलकुल कायर बन जाते हैं।

७. शरीर-भ्रम — यह गोली भी स्वराज्यके सिद्धान्तके रूपमें निगलना हमारे लिए संभव नहीं होता। हम बोल अछते हैं: “यदि मेहनत-मजदूरी करनेसे स्वराज्य मिल तब तो हिन्दुस्तानकी आवादीका बड़ा भाग अपोसे लोगोंका पानी भरने और लवण फाड़नेका काम करता आया है, फिर भी स्वराज्य क्यों नहीं आया ?” शरीर-भ्रमके वि-स्वरूप अधिक नहीं तो रोज आधा घंटा स्वराज्यका प्रत्येक बिच्छुक शरीर-भ्रम करे, १ घूँक कड़ी मेहनत सबसे नहीं हो सकती अिसलिये चरखा कातनेकी ही मेहनत करे — सूचना आभी, तब हम बड़े विचारमें पड़ गये और आखिर जब अिस सूचनाको करा दिया तभी हमें चैन मिला। परन्तु हम यह नहीं देखते कि अँसा करके ह स्वराज्यको भी दूर फेंक दिया है। हम अपने करोड़ों धर्मजीवी भाजी-बहनोसे हर त अलग हो गये हैं, भ्रष्टपोश बनकर अुनसे अूपर ही अूपर रहते हैं, अुन्हें अपने न दीक हम नहीं बीच सकते, अुन्हें समझ नहीं सकते और अुनमें स्वराज्यके लिये हमारे अपने लिये विश्वास पैदा नहीं कर सकते। अुनके जैसे मेहनती बनें तो। अुनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु वैसे बननेके लिये हम क्यों तैयार होने लगे

८. अभय — ग्यारहों सिद्धान्तोंमें यही एक अँसा है, जिसे कोअी अस्वीकार न कर सकता। लोगोंमें निर्भय वीरके नाते सम्मान प्राप्त करना किसे अच्छा नहीं लगता परन्तु अच्छा लगनेसे ही वह सम्मान मिल नहीं जाता और न मुझे बड़ी-बड़ी कर देने और छाती फुलानेमें ही अभय आ जाता है। हम सत्य, अहिंसा आ सिद्धान्तोंको दृढ़तासे क्यों नहीं पकड़ सकते ? क्यों अुन्हें बात-बातमें छोड़ देते हैं ? हम हमेशा भुविधा-धर्म पर ही जीते हैं ? क्या अिसका कारण यही नहीं है कि हमने अ हृदयमें अभयको जीवनका सिद्धान्त बनाने लायक बल पैदा नहीं किया है ? हमें देशभक्ति तो करनी है। परन्तु बैंग करनेमें हमारी जमीन-जायदाद और जीवनको नुकस पहुंचना देखकर हमारे विचार बदल जाते हैं। हमारे अँस-आराममें कभी हो नह हम पलायन कर जाते हैं। कोअी अिम ढगमें प्राण न्योछावर करके देशकी अथ

अपने किसी भी प्रिय ध्येयकी भक्ति करनेवाला निकलना है, तो हम खुशे पागल समझकर खुसकी हंसी भी खुदाने लगते हैं। ज़िमीलिअे हमारे कामोमें और हमारी लडाइअियोंमें कोअी नाबत पैदा नही होती। वे बिना रीढ़के धड जंगे ढीले और अस्थिर रहते हैं।

९. स्वदेशी — स्वदेशीके लिये जवानी बपादारी तो हम सभी प्रवृत्त करते हैं, परन्तु अमुके लिये मुमीबने मरने और विलासमें कमी करनेको क्या सभी तैयार हैं ? भगीनोके मालका मुकाबला करनेवाली चीजें अस्तिमाल करने तक हमारा स्वदेशी-धर्म पहुचता होगा, परन्तु मरने गावोके कारीगरोको मरनेमे बचानेके लिये अमुके हाथके मोटे मालको भी प्रिय समझकर अस्तिमाल करने, अमुमें दो पैमे ज्यादा लगाने पड़ें तो भी प्रेमसे लगाने तथा विदेशी अथवा दाहरी भगीनोकी घातक स्पर्धामें आज वे जो पिसे जा रहे हैं अमुमे हमारे स्वदेशी मिडान्तकी ढाल अडाकर अमुकी रक्षा करने तक क्या हमारा स्वदेशी-धर्म पहुचता है ? मरने हुअे कारीगरोको प्रोत्साहन देने, अमुके कामको प्रतिष्ठा दिलाने और अमुमें मुधार करनेके लिये हमें खुद अमुके काम करने चाहिये — यहा तक भी हमारा स्वदेशी-धर्म जाना चाहिये । अिमी दृष्टिमें अिम बात पर जोर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं काते । फिर भी क्या हम अिम बातको हमीमें नही अुडा देते ? तैयार खादी काममें लेते हैं, तो भी हमारी कृति बंभी होती है ? निर्बाह-वेतनका 'विचित्र और अध्यावहारिक' मापदण्ड रखकर खादीको मरगी कर अालनेके लिये हम घरखा-सघ पर आलोचनाके प्रहार करते रहते हैं; अमुको तहमें जो स्वदेशीकी मूदम दृष्टि है, अुस दृष्टिमें अिम मापदण्डको देखनेको तैयार ही नही होते । गायद अप्रमाणित खादी अस्तिमाल करनेको भी तैयार हो जाते हैं । और यदि सयोगमे कसने तक पहुचते हैं, तो भी खादीवेष्ट्र अच्छी, बढ़िया और मस्ती पुनिया घर बैठे मुहैया नही करते, अिसके लिये हम अुन पर हमेसा कागवाण चलाते रहते हैं । हमारा स्वदेशी-धर्म पीजने तक पहुचना चाहिये, अिमकी तो कल्पना करनेको भी हम तैयार नही होते ।

हमारा स्वदेशीका बालन अंमा मुविधा देखनेवाला ही हो, तो फिर अमसे देगके गाव मजीव कैसे बनेंगे? मृतके तारमें से स्वराज्यकी ताकत बहामे पैदा होगी?

१०. अस्मृत्पता-निवारण—यह मिटाना भी हम भुसने स्वराज्यकी शक्ति पैदा हो जिस हृद तक पालन करनेको तैयार नहीं होते। ज्यादासे ज्यादा हम हरिजनोका स्पर्श करने तक गये हैं। उन्हें सांवेजनिक सभाओंमें और रेलगाडियों वगैरामें सहन कर लेनेमें अधिक आगे हम नहीं बढ़े हैं।

त्रिमूर्ती जइमें रहनेवाला भूब-नीचके भेदवा जहर अवेले हरिजनोवा ही जीवन हर्ष करता हो, सो जान नही। वह सारे ममाजमें फैला हुआ है। गांवोंके मेहनती लोगोके साथ हमारे पढ़े-लिखे लोग कितनी तुच्छतावा बरताव करते हैं? क्या हमारे अधिकांश पधे और व्यापार अपने अज्ञानवा लाभ बूटाकर झुंहे धोला देने पर आधार नहीं रखते? झुंहे सुपरते और मम्य बनते देखकर हमारे मूह झुन्नर नहीं जाने? विषमियों और विदेशियोंके साथ भी हम जो तिरस्कार और अपमानवा व्यवहार करते हैं, वह अंगा है जिससे कोसी भी स्वाभिमानी लोग मट नहीं सकने। मुसलमान हिन्दुओवा

जिगी भी पातमें विश्वास नहीं कर सकते, अंग दुःखजनक दशाके मूलमें भी अंगके सिवा और क्या है? हिन्दू अंगके गाय मृगोंके अंग बरताव करते चने आ रहे हैं, मानो वे नीच, मलिन और अस्पृश्य हों। अंगोंके विरुद्ध ही अंग लोगोकी आत्मा अचल नहीं अछी है?

हरिजनोके साथ केवल गन्धर्वोंमें बैठनेमें ही यह जहर ममात्र-शरीरमें छिने निकलेगा? "परन्तु हरिजनो और धर्मजीवियोंके साथ पूरा न्याय करने लगने, तो देशमें गलबगी मय जायगी, हमारी सदाश्रियोंमें भाग लेनेवाले बहुत लोग चोकर भाग जायेंगे, हमारे कामोंमें रणायोग्य देनेवाले धनिक हमें अपने द्वार पर फटकने की नहीं देंगे" — अंग प्रकारके डर हमें लगते हैं।

मुगलमानोंके बारेमें तो हम दिन-रात यही अविश्वास मनमें बनाये रखते हैं कि अंगके साथ कभी अंशता हो ही नहीं सकती; और अंग-दुमरेके भले प्रसंगोंको मूलकर धैर्यभावकी पटनाओं ही याद किया करते हैं। नन्ता जब हिन्दू-मुस्लिम-अंशताकी बातें करते हैं, तब भी अंगका अर्थ हम अपने अविश्वाससे ही करते हैं। "वे भी मनमें तो हमारे जैसे ही दुर्बल विचार रखते होंगे, केवल मुहंसे दिग्गवोंके लिये अंशताकी बातें करते हैं," अंसा मानकर ही हम चलते हैं। हम अंगके विश्वासके झरनेको लोगोमें फैलाने ही नहीं देते, अपने संशयके साथ मिलाकर ही अंगे लोगोके दिमागमें अंतरते हैं।

११. सर्वधर्म-समभाव — जो सचमुच धर्मका पालन करनेवाले हैं, उन्हें जहाँ देवें बड़ा भगवानके ही दर्शन होते हैं। जिस किसी धर्मका शास्त्र वे देखते हैं अंगमें नशी-नशी खूबियाँ देखकर उन्हें आनन्द होता है, जिस किसी धर्मके आचार देखते हैं अंगमें अंगके अनुयायियोंके किसी न किसी सुन्दर विचारका प्रतिबिम्ब ही दिखायी देता है, जिस किसी धर्मके सन्तोंके जीवन वे पढ़ते हैं अंगसे उन्हें कोभी अच्छी प्रेरणा ही मिलती है। अंधविश्वास और क्षणिक तो अंगके लिये हैं, जिन्हें जीवनमें धर्मका पालन न करना हो।

हम धर्मके मामलेमें कैसे हैं? हम सिद्धान्तोंके अर्थात् धर्मके पालनके समय सत्तारी बनकर छूट जाते हैं, धर्मका भार महात्माओंको सौंपकर अलग हो जाते हैं। हिन्दूके रूपमें गायमाताकी अंशतम सेवा करके अंगे घड़ाभर दूध देनेवाली, धनद्वत बेल देनेवाली और हथनी जैसी कड़ावर कैसे बनायें, अंग धर्मका हम विचार नहीं करते। आजकी गायकी स्थितिके लिये दुनियाके सामने गायके पूजककी हँसियतसे हमें शरमसे मर जाना चाहिये, लेकिन अंग बारेमें हम बेहयाबीका बरताव रखेंगे। परन्तु गायके नाम पर मुसलमानोंके साथ अंगके लिये जरूर खड़े हो जायेंगे। जिसमें भी अंगोंके सामने तो अंगकी राज्यसत्ताके डरसे चू तक नहीं कर सकेंगे।

हम सबमें समान आत्मा है, यह कहकर अपने शास्त्रों पर अभिमान करनेके लिये हम तैयार रहते हैं, परन्तु अपने पिछड़े अंगे लोगोके प्रति हम समानता और न्यायका व्यवहार करते हैं? उन्हें ज्ञानदान देकर सबकी पक्षमें लानेका धर्म पालन करते हैं? देवत विधर्मों जय अंगका धर्म-परिवर्तन करने आते हैं, तब हमारा धर्माभिमान अंशतम जाग अछता

और हम धर्मके नाम पर अनुरोध प्रगटा करनेको बमर बग लेते हैं। परन्तु यह विचार : करते कि यदि हम अिन मन्त्रके प्रति मन्त्रे धर्मरा पालन करते, तो मगीव लोग :-जरासी बातमें आगानीगे परधर्ममें बरो चने जाने ? तब तो हमारे मनमें हमसा भरोसा रहता कि हमारा रपया मरा है, हमारे लोगोंको कोजी फुगलाकर या :चाकर परधर्ममें मोष ही नही मचना। परन्तु हमारे हरिजन, भील गनीपरज आदि :नी आगानीसे आमाओ बन गये हैं ? यदि हम मन्त्रा हिन्दूधर्म पालन करनेवाले हो, :त्रिम दशा पर हमें परम आयें और हम अनुरोध प्रति अपना व्यवहार अंसा बना लें :धार्मिक लोगोंको मोभा दें। अमके बजाय हम करते क्या है ? राज्यसत्ताके भयसे :रियोके साथ तो हमारी लड़नेकी हिम्मत नही होती, केवल मनमें हम भुङ्गे गालिया :हैं, और अपनी गारी बहादुरी मगीव हरिजनों पर अुम बढानेमें बनाने हैं।

धर्मपालनका यह नरोषा नही हो मचना। अंगे धर्माभिमानमें न स्वधर्मियोंको :दान बनाया जा मचना है, न विधर्मियोंके साथ प्रेम-मन्त्र स्थापित किया जा मकता :और जहा में दोनो न हो बहा स्वराज्यके दर्शन होनेकी आशा केने रावी जाय ?

“मिढान्तोंको हम केवल नीतिके रूपमें ही मानेंगे,” हमारे अिस कथनका मही अर्थ :। मारहो मिढान्त आत्मबलका तेज गोला-गारुड है, फिर भी हमारे हाथमें आने ही वे :रुमें बन जाते हैं। राजनीति और युक्ति-प्रयुक्तिके पुजारी हम मिढान्तोंको भी अपनी :न युक्ति ही बना देते हैं, अपनी राजनीतिक अंक दाव बना टालते हैं। अमी हालतमें :मिढान्त हममें मत्पाग्रहकी शक्ति केमें पैदा कर मकते हैं ? जिसे मनुष्य प्राणोंका मन्त्रमें :नकर भी पालन करने जैसा मिढान्त न माने, परन्तु अंक युक्ति या दाव ही माने, अमके :ने वह मिरकी बीजी मगानेको कभी तैयार हो मचना है ? और अिस तरह वह :रा न हो तब तब अमके वचन या कर्ममें बल केमें पैदा हो मकता है ? शीर्ष :में प्रकट हो मचना है ?

अिमालिअे—अिम मत्पाग्रह-बलकी कमीके कारण ही, अिन मिढान्तोंका गोला- :गारुड निरुम्मा हो जानेके कारण ही, हमारी स्वराज्यकी लडाअिया मफा नही हां पानी। :म कुछ हद तक मत्पाग्रहका दिवावा करते हैं, परन्तु जब सच्ची परीक्षाका समय आता :तब दिवावेकी बलबी मल जाती है और हमारी कमजोरी सामने आ जाती है।

हमारे जैसं ठूठे मिपाहियोंके कारण स्वराज्यकी लडाअिया हमसा पिछड जाती है, :ह देखकर सेनापनियोंको कैसा लगता होगा ? वे धवराकर कबी बार मकते हैं : “यदि :नी तक हमारी लडाओके फलस्वरूप अिन मिढान्तोंमें आपकी श्रद्धा न मम पायी हो, :वि भी अुन्हें केवल नीतिके रूपमें ही आप मानने हों, तो अुन्हें छोडकर आप जिसे :रडापूर्वक मानते हो अम मार्गको बरो नही अपना लेते ? ” परन्तु सेनापति मनिवांका :नी निस्कार कर मकता है ? और वे जानते हैं कि हमारी अश्रद्धा जिनकी हमारे :रुपनके कारण है अमसे अधिक हमारी दुर्बल महनशक्तिके कारण है। अिमालिअे वे :हमारे प्रति धीरज बनाये रखते हैं। वे अब भी आशा रखते हैं कि मत्पाग्रह-शक्तिका :शक्ति अनुभव होने पर हममें मिढान्त-बलका अुदय होगा।

हमारे सेनापति

आजकल हम अपने ग्याग्ल सिद्धान्तोंकी बात कर रहे हैं। अमुमें मैंने जिन सिद्धान्तोंके लिये 'आत्मबलदा गोत्रा-गान्ध' मन्त्रोंसे अनेक बार प्रयोग किया है। सिद्धान्तोंको हम किस प्रकार समझें और सुनना पान्न करें तो अमुमें हमने आत्मबल पैदा हो सकता है, अंग बलकें द्वारा महाप्रिया रखते-रखते हम किस प्रकार स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं और लोगोंमें किस तरह स्वराज्य-वासि पैदा हो सकती है, यह हम आज देखेंगे।

जब हमारे सामने मन्त्र, अहिंसा आदि सिद्धान्तोंकी बात गयी जाती है, तब वह किसी छात्र और निरक्षारी, गोर-मालपुत्रके भवन माधुबाबाकी तरफमें नहीं आती; परन्तु स्वराज्यकी महाप्रीति के सेनापतिकी तरफमें आती है, यह हम नहीं मूल सकते। सिद्धान्तोंके जो अर्थ और जो भाव अमुमें मनमें हों, वही हमें अपनाने चाहिये। हमने स्वयं बान्गुनी भक्ती और गजेंद्री जोगियोंको देखकर अंग सिद्धान्तोंकी जो चित्र-चित्र कल्पनाओं मनमें बनायी हों, अंग परम अंगका मूल्यांकन नहीं करना चाहिये।

आभिये, हमारे सेनापतिको जरा अधिक पहचान लें। वे भक्त हैं, औरबरका नाम लेते हैं और रात-दिन अंगकी पूजा करते हैं। परन्तु वह औरबर कोभी देवालयोंमें देवता नहीं, बल्कि भारतकी शोषणियोंमें रहनेवाला दरिद्र-नारायण है। अंग पैठर नैजेय पहचाना ही अंगकी पूजा है। वे तपस्वी हैं, परन्तु अंगका तपोवन हिन्दुस्तानके सात लाख गांव हैं। वे योगी हैं, परन्तु अंगकी धूनी सत्यापहकी है और अंग धूनीके तापमें वे स्वराज्यकी साधना कर रहे हैं। वे मन्त्रांगी हैं और हर क्षण मोक्षके लिये छटपटाते हैं, परन्तु जब तक भारतकी कोटि कोटि दीन-हीन जनता स्वतंत्र होकर अंगी हो छटपटाहटकी अधिकारिणी नहीं बन जाती, तब तक अंग मोक्षमुख भी अच्छा नहीं लगता। वे कौपीनधारी हैं, परन्तु अंगकी कौपीनके दोळे अधेनान दरिद्रोंके ताप बेकरार हो जानेकी आवुरता है। वे माला फेरते हैं, परन्तु अंगकी माला चरतेके चक्की है। अंग चला-चलाकर वे अंगरे रास्ते लगे हुए जंगलके लोगोंको सीधी राह पर लानेकी कोशिश कर रहे हैं। वे अपवास करते हैं, परन्तु अंगके अपवास स्वराज्यके कार्यके लिये अपना आत्मबल अधूरा सिद्ध होनेके कारण अधीर बनी हुई आत्माका आर्तनाद है। वे प्रार्थना करते हैं, परन्तु अंगकी प्रार्थना यह है कि 'हे प्रभो, मुझे अतना प्रेम और अतनी सहन-शक्ति दे कि मैं अंग्रेजोंके स्वाधसे शुष्क बने हुए हृदयको भी आर्द्र बना सकूँ।' वे भगवान्की अगम्य लीलाकी महिमा सदा गाते हैं, परन्तु अंगका गाना भजनोंमें पूरा नहीं हो जाता। अंगका भजन अंगकी श्रद्धा है, अंगका आशावाद है। "अंक दिन अकल्पित रूपमें औरबर जहर कृपावृष्टि करेगा। अंग दिन निराशाके बादल बिसर जायेंगे और आशावादी

प्रभात निकल आयेगा। आज भारतीय जनताको किसी भी तरह सत्याग्रहका शौर्य नहीं चढ़ता। परन्तु अम दिन वह अपने-आप चढ़ने लगेंगे, क्योंकि अमके भीतर आत्मा है और आत्मामें वह शौर्य मुक्त रूपमें विद्यमान है। अम दिन अंग्रेज अपने-आप पिघलने लगेंगे, क्योंकि सत्याग्रहके सामने पिघलना आत्माका स्वभाव है। मैं नहीं जानता कि ओरवर वह कृपावृष्टि कब करेगा। परन्तु यह आशावाद मुझमें कभी छूटता नहीं कि कभी न कभी वह ज्वर करेगा। अस्तित्वमें प्रयत्न करनेमें मुझे कभी घमावट नहीं होती। पीछे हटते हटते भी मैं फिर आशाके साथ काममें लग जाता हूँ। यह भजन अमका रोम-रोम मदा गाता है। अस्तित्वमें जब दूसरे पीछे हटते हैं, तब वे मदा आगे ही आगे बढ़ते हैं। दूसरे जब अदानीमें डूब जाते हैं, तब वे मदा आनन्दी रह सकते हैं। दूसरे बड़े होने जाते हैं, तब वे मदा नौजवान बनते जाते हैं। औरोंको मार्ग नहीं मालूम, तब उन्हें प्रत्येक नयी परिस्थितिके लिये नया मौलिक मार्ग मूले बिना कभी नहीं रहता। किसीलिये वे महात्मा हैं। अमकी श्रद्धा हम सबसे श्रद्धा भंगती है। अमके प्राण हम सबसे प्राणोका संचार करते हैं। वे हमें मिट्टीमें मग्न्य बनाते हैं।

‘यह मैंने किसका चित्र खींचा है?’ जिसमें दबा ही नहीं कि यह पूज्य गांधीजीका चित्र है। परन्तु यह न समझिये कि यह अनेक अमकी चित्र है। मैंने दूसरे भी अनेक सेनापति हमारे सौभाग्यमें ओरवरने हमें दिये हैं। वे सब बीपीन पहननेवाले नहीं हैं, झुट्टे-बैटने वे मुझमें रामनाम नहीं लेते और अपवाग भी नहीं करते। परन्तु अमके बोझी भुलावेमें न आये। अमके अन्तरकी परीक्षा करेंगे, तो मालूम होगा कि अमके हृदय भी किसी मिट्टीमें बने हैं। अमकी ही गहरी दण्ड-नारायणकी भक्ति, अमकी ही तीव्र स्वराज्य-योगकी साधना, अमकी ही प्रबल सत्याग्रहका शौर्य, अमकी ही प्रबल आशावाद—अम गारे तत्त्वोंमें अमके तन-मन-प्राणकी रचना हुई है।

परन्तु अमका बाहरी रूप बीपीनधारीका न होनेमें हम यह माननेकी भूल कर बैठते हैं कि वे गांधीजीकी अंशदा किसी दूसरी ही मिट्टीमें बने हुए हैं। हम मान लेते हैं कि वे गांधीजीकी अंशदा हमारी ही जातिवे अधिक हैं, अर्थात् हमारी तरह वे भी सुविन-अपविन और राजनीतिके ही अनुसर हैं। गांधीजी मत्त, अहिंसा आदि सिद्धान्तोंकी जान करते हैं, तब तो हम यह माननेको तैयार हो जाते हैं कि यह अमके दिलकी जान है; परन्तु जब दूसरे सेनापति वही जान करते हैं, तब हम अनेक-दूसरोंकी तरह देखकर कामोंकी पुनरिज्ञा पुमाने हैं। सेनापति सिद्धान्तोंको अनेक दाढ़के रूपमें ही मानने चलते हैं; वे अनेक तरह गांधीजीके बलको अंतर्लक्ष्य अनुसरकर देखने सामने अमका अनुयोग करते हैं और दूसरी तरह हम सब सत्य और अहिंसाके धारनेवाले साथ लोग हैं, किन्तु अममें सरकारको डालकर लोगोंको अमकी सामने दबा रहे हैं, दर्दा अनेक हम दुःख लगा लेते हैं; और हमारे नेत्र बिलने घुटे हुए हैं, यह कहकर मन ही मन हम दूसरे धर्मात्मिका अंश कर लेते हैं।

किन्तु प्रकार हम अमकी होसिलारी और चतुराईमें डूब जाते हैं। परन्तु अमका परिणाम यह होता है कि हम खुद अपने लोग-आत्ममें डूबी बैठते हैं। अमकी

हमने शुरू से ही साधुवादाओं में गिन लिया है। "वे तो सिद्धान्तों की बात करेंगे तो वे राजनीतिके व्यवहार को क्या समझें? परंतु सिरफिरे आदमी हैं, जिसलिज्जे जब लड़ने लिज्जे कहें तब अतनी ठेके लिज्जे अन्हें निभाकर हमें लड़ना चाहिये। जब वे पिछों पर जोर दें, तब हम केवल बाहर से सिर हिलायें, परंतु अंत पर गभीर क्रोध न बने। जिस प्रकार हम अन्त का गोला-बारूद बिगाड़ देते हैं। और दूसरे नेता सत्य-अहिंसा बातें करते हैं, तो असे राजनीतिका दाव समझकर अन्त के गोला-बारूद को भी ह गीला करके निकम्मा बना देते हैं।

अंता न करके जब वे सिद्धान्तों की बातें कहते हैं, तब अन्त के मत में सचमुच न बना भाव प्रोडा करते हैं, अन्ते समझकर हम अन्हें अपनायें, अिसीमें हमारा भी देशका कल्याण है। तो आअिये, अब नेताओं के हृदयों में जरा डुबकी लगायें और ग्यारह सिद्धान्त वहाँ किस रूप में विद्यमान है, अिसका परिचय करें।

प्रवचन ६८

सत्यमें कौनसा बल है?

सत्य नारायण है, आत्माका गुण है। अग्निमें जैसे गरमी रहती है, वैसे ही मनुष्यमें यह गुण स्वभावतः रहता है। जिसलिज्जे प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः ही सत्ता पुजारी होता है। सत्यके सामने अन्तका भस्तक अन्ते बिना रह ही नहीं सकता। अन्त आध्यामी कितने ही हथियारों से सुसज्जित हो और कैंता ही राज्यसत्ताका कवच अन्ते हुअे हो, चाहे जैसी राजनीतिके अिद्रजालमें अन्तने अपना असली रूप ढंक लिया हो परंतु सत्यके सामने वह धरमाता है, अज्जित हो जाता है, अन्ते हाथोंमें हथियार काममें लेनेका जोर नहीं रह जाता, अन्ते अन्ते राजनीतिका कपट फटकर अिख जाता है और अन्ते अन्ते दिलमें बैरका जहर दाव हो जाता है।

यह अन्तकर आप हमिये नहीं, अन्ते दबाते मानिये। अपने निजी जीवनमें, परिवारों, घरेमें, समाजमें अन्तकी जाब कीजिये। जहाँ देखें वहाँ क्या सत्यनिष्ठ मनुष्यके अन्ते आदर नहीं है? अन्ते माय लोकोका वरताव क्या दूसरी ही तरहका नहीं होता? दूसरोंके धन या अन्ते दबकर लोग जो काम करनेको तैयार नहीं होते, वही अन्ते अन्ते अन्तनेमें करनेको तैयार नहीं हो जाते? अन्तकी आँखें देकर अन्ते लोग का अन्त नहीं हो जाते? गृह और धरारली मयाने और आशाकारी नहीं बन जाते? अन्ते लोग गीधे नहीं हो जाते?

अन्तारा परिषद राष्ट्रीयी जैविक जीवनमें तो क्षण-क्षण पर मिलना है। अन्त आदर अन्ते अन्ते के लिज्जे अन्तकी तरफ न आअिये। क्योंकि तब आपका अन्ते यह अन्त होगा कि अन्त अन्ते अन्तमात्रका अन्त है। आप अपने आन्तमात्र — अन्ते अन्ते, अन्ते ही अन्त अन्तिये। कोअी न कोअी अन्तका अन्तमात्र वहाँ होगा है। अन्ते अन्त कोअी अन्त होगा, अन्ते अन्त कोअी अन्त होगी, तो अन्ते अन्त

बोझी बालक भी हो सकता है। अमुक सत्यबलसे जैसे ही न मानने लायक परिणाम निकलते हैं।

मत्स्यके बलका जैसा दर्शन आपको प्रत्यक्ष हो, तो भी क्या आप माननेको तैयार नहीं होंगे कि अन्य बलो जैसा ही यह भी एक बल है ? सत्य गुणत्वाकारणके जैसा ही, बिजलीके जैसा ही एक बल है। अनुसन्धे अधिक अद्भुत गुणोवाला और अधिक सूक्ष्म या असीमिके अधिक तेज यह बल है।

यह तो आप फौरन मान लेते हैं कि सख्त जमीन अमुक भी अधिक सख्त कुदालीने तोड़ी जाती है; परन्तु आपने यह भी देखा होगा कि तेजाके धीछे पागल बना हुआ मनुष्य हाथमें कुदाली लेकर जब आगे हो जाता है और पुकार लगाता है, तब घर-घरमें लोग कुदालिया लेकर निकल पड़ते हैं और खेलते-खेलते गावकी मुन्दर मड़कना देने हैं। मत्स्यका यह बल न आया होना, तो लोगोंमें अग्गाह पैदा न होता और कुदालिया घरोंमें से अपने-आप बाहर न निकली होती। आप यह सो मानते हैं कि किसी तल पर बिजलीका बल जोड़ देनेसे वह पानीका प्रपात बहा देता है। परन्तु क्या आपने यह दृश्य कभी नहीं देखा कि एक मेवा-परायण मनुष्य जब आवाज लगाकर आगे हो जाता है, तब घर-घरमें लोग पानीकी बालटिया लेकर निकल पड़ते हैं। जो लोग धब तक मुह बाँधे आगका समाधा देवने रहे थे, एक भावनाहीन अव्यवस्थित टांगेके समान थे, वे तुरन्त मनुष्य बन जाते हैं, व्यवस्थित, श्रेयविल और दुःख निरक्षयवाला सघ बन जाते हैं और खेलते-खेलते आग बुझा देने हैं। अच्छी तरह जोड़ी हुई बिजलीने जो काम किया, वही काम—अमुक गैलन पानी खींचनेका काम—क्या अिम दूसरे प्रकारके बलने भी नहीं किया ?

बोझी घानेश्वर या सहग्रीवदास गावमें जाकर दोर मचाये और लोगोंको गालिया दे, सो अगले गावके लोग दब जाते हैं, बड़े-बड़े नीममारगा। तब दबग जाते हैं; यह आप रोज देखते हैं और निर्भालिके यह मानते हैं कि राज्यगतामें बल है। मन्त्राके सामने आदमी क्या काम देता है ? — यह कहकर आप खुर रहते हैं। परन्तु गावमें श्रेयध आदमी भी मत्स्यके बलवाला निकल पड़ता है और हिम्मतमें बोलता है, सो वह अधिकारी अगले तेजके सामने गिरगिया जाता है। लोग भी स्वाभिमानवरी रक्षा न कर सकनेके लिये दारमाने हैं और मनुष्यकी तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। अंग दृश्य भले कभी-कभी ही देखनेको मिलते हो, परन्तु प्रत्येक गावके आशयमें किसी न किसी दिन अंगी घटना होनेका समय प्रत्येक मनुष्य ऊपर कर गयेगा। बिना बलके वह सारी हवा बल जाती है ? अंग आदमीके पास बोझी हथियार नहीं होगा, बोझी मन्त्रा नहीं होगी। अंग अपनारको यह दर भी नहीं रहता कि अंग आदमीके मेदुल्ले में बिजली बलके आदमाने मुझे मार सके। वह अवसर चाहे तो आवाज लगाते-संगेको पकड़ सकता है, मार सकता है। परन्तु मत्स्यबलके सामने सुदृढ़ी मुदुल्लेगी सम्भव हो जाती है, बलके भीतर बोझी हथी मिला, दारगन, व्यावहृष्टि और दैर्घ्यविक्रम अंग आदमीके सम्पत्तिके सम्पत्तिके आदम हो जाती है।

लगने पर सत्याग्रहको भूल जानेसे भा पर कोभी अगर नहीं होगा। घरके दूसरे कमरे मियोके सामने भी मांका हृदय लज्जा क्यों अनुभव करेगा? परंतु अंक दूसरे लड़के मुदाहरण लीजिये। वह सब बोलनेवाला है, कहना माननेवाला है, मरना और जिने है। वह छायालयमें रहना है। वहां अंगके हाथने कावरी रकावी टूट जाती है। वह गृहपतिमें मही वान कह देता है। गृहपति बहुत गहरा आदमी नहीं है। कोपी है। वह शोधमें आकर अंगे कड़ी डाट पिलाता है। लटका दुखी होता है। अंक समयका लाल छोड़कर क्षतिपूर्ति करनेके लिये वह सत्याग्रह करना है। गृहपति कितना ही सत्य हो तो भी जिस घटनासे अंगका मूह अंतरे बिना नहीं रहेगा। छायालयकी सम्मानें दू भाव प्रत्येकके मूह पर छा जायगा कि अंग विद्यार्थीकी योग्यता अंगी और गृहपति नीची है और अंगके अंतरने गृहपति शरमिन्दा दिलायी देगा। वह मुहमें कायद स्वीकार न करे, परंतु अंगकी आत्मामें, अंगके प्रत्येक हावभावमें यह असर दिलायी दिने किता मही रहेगा।

आग्रह वास्तवमें सत्यका ही हो, तो सामनेवाला सत्यापी मनुष्य लज्जित हुये किता रहेगा ही नहीं। जैसे बड़े दिनेके सामने छोटा दिया मन्द पड़ जाता है, अंसा ही पर अंक वैज्ञानिक नियम है। अनुभव और प्रयोगसे ही अंसी प्रतीति हो सकती है। इस सब सेवकोंको अपने जीवनमें प्रयोग करके यह थडा दृढ बना लेनी चाहिये, क्योंकि सेवाका मार्ग हमेशा सुख-शान्तिना नहीं होता। अंगमें सत्याग्रहके युद्ध भी रहते पड़ते हैं।

सत्यके बलमें जैसे झूठको शरमिन्दा और डीला करनेका गुण है, वैसे अंगका अंक और अद्भुत गुण भी जाननेके लायक है। सत्याग्रही छोटा हो या बड़ा, अंक हो या अनेकता बना हुआ सत्य हो, अंगका सत्याग्रह अंकमा तेज असर पैदा करता है। अंग या शरीर-बलके साथ सत्याग्रहका कोअी संबंध नहीं है। छोटे दिनेका प्रकाश भी अंग ही और बड़ेका भी अंगता ही — ऐसी यह विचित्र बात है। परंतु जब दिनेकी अंगता सत्यके दिनेके गुणधर्म बहुत ही मिश्र होते हैं। अंगेजी सस्तनतके अंगके गिर सारा हिन्दुस्तान सत्याग्रह करता है, तब अंगसे सस्तनत शरमिन्दा होनी ही है। परंतु जिस जबरदस्त सस्तनतके गिराफ अंकाथ महात्मा गांधी जंसा सत्यप्राण मनुष्य अ सत्याग्रह छेड़ता है, तो अंगसे भी वह अंगनी ही शरमिन्दा होनी है, यह हम बहुत बल देलते हैं। हमारे देशमें बड़े-बड़े सामुदायिक सत्याग्रहोंने सरकारको अच्छी तरह डीला दिलाया है। परंतु किसी किसी व्यक्तिगत सत्याग्रहीके शूद्र सत्याग्रहने भी अंगका तेज काम हरण नहीं किया।

सत्यके बलना यह परिचय भी जीवनमें अनुभव और प्रयोग करनेसे ही मिल सकता है। हम अंक अंसी थडा बना सके, तो हमारी सेवाशक्ति विनी बड़ बन अंगे होने पर भी हम यदि मन्चा सत्याग्रह करना जानते हों, तो सारी दुनिया देलते हैं। हमारे देशमें बड़े-बड़े सामुदायिक सत्याग्रहोंने सरकारको अच्छी तरह डीला दिलाया है। परंतु किसी किसी व्यक्तिगत सत्याग्रहीके शूद्र सत्याग्रहने भी अंगका तेज काम हरण नहीं किया।

शिला बड़ जाय?

ग्यारह मिष्ठान्तों में जब मृत्यु पर जोर दिया जाता है, तब आप यह कहकर अमकी न बुझाविये कि वह केवल मृत्युनारायणकी कथा कराकर प्रसाद खानेकी बात है। हमारे सामने अंक अग्र और तेज युद्धबलके रूपमें ही पेश किया जाता है। सैनिकों में किसी अत्याचारी तत्वको डोला बनाया जा सकता है; वही परिणाम सत्याग्रहके से भी लाया जा सकता है। पहली बात आप फौरन मान लेते हैं, परन्तु दूसरी बात भी कहना है तो आप अमके सामने अविश्वासभरी आँखोंमें देखने लगते हैं। हम अनु- और प्रयोग करें तभी यह अविश्वास मिट सकता है। तभी हम मान सकते हैं कि बल हमारी जनता आजमाये, तो अमके तेजके सामने जालिमका मुह झुतर जायगा और अमके हाथमें से जुलूमका हथियार गिर पड़ेगा। हम चाहेंगे तोवक भी यह बल रण कर लें, तो यही परिणाम ला सकते हैं। हमारी मर्यादा कम होनेसे अग्रमें भी फर्क नहीं पड़ेगा।

प्रवचन ६९

अहिंसा में कौनसा चमत्कार है ?

यह भी बोझी माला फेरने या चींटियोंको आटा मिलानेकी बात नहीं है, यह भी अद्वैतिक युद्धबलकी ही बात है। मृत्युबलके साथ अहिंसा-बलको मिला दे, तो हमें कुछ अनोखा चमत्कार अनुभव किया जा सकता है। अनेके सत्याग्रहमें झूठेको सा दिवानेकी शक्ति है; परन्तु यदि सत्याग्रहको अहिंसामय बना दें, तो झूठा प्रतिपक्षी ही तरह बदल जाता है। अमके विचार बदल जाते हैं, अमका हृदय-निर्वर्तन हो जाता है। वह झूठा न रहकर सच्चा बन जाता है, वह शत्रु न रहकर हमारा मित्र बन जाता है। अनेके सत्याग्रहमें सत्याग्रह दण्डा कर जुलूम बनता बंद कर सकती है, परन्तु अहिंसामय सत्याग्रह तो अमके सत्याग्रह न रहने देकर रोदक बना देता है।

सैनिक बलों में मित्रराज्यों में अहिंसाकी शक्तधर्म अलग करके अपने पक्षमें आकर देनेको सज्ज कर लिया। सैनिक बल जिस परिणामको अपनी दलीमें बड़ी सिद्धि मानता और अग्र पर अभिमान करता है। अहिंसामय सत्याग्रह, अपने दूतों ही दण्ड नहीं, परन्तु प्रत्यक्ष परिणाम तो यही अनुभव करता है। वह भी प्रतिपक्षीको हमारे विरुद्ध करनेसे रोह कर हमारे पक्षका बना देता है।

सैनिक बल शत्रुका शत्रु पक्ष कर, अम अपने शत्रुत्व रहकर लड़नेको सज्ज कर लेता है; लेकिन अमका हृदय तो पहले जैसा दण्ड ही रह जाता है और मर्यादा भाग विफलता ही मोका देता रहता है। अहिंसामय सैनिक बल अमकी आँखों की निरिच्छा नहीं हो सकता। अम शत्रुको दण्डन हमारा दण्डने रहता रहता है। अमका दण्ड मर्यादा अम पर कार्य करने रहता रहता है।

अहिंसामय सत्याग्रह जो परिवर्तन लाता है, वह अमके दली अने प्रकारका है। अनेक बार अहिंसाको बलान् बल पक्षकर बलानेको दिखाने की करता, परन्तु अमके

अहिंसा में कौनसा घमत्कार है ?

“विभी मनुष्यकी हिंसा तो मैं हर्षित नहीं करूँगा”, यह प्रतिज्ञा लेना और भुमे पादरे बूनेके बाहर नहीं है। अंसा करना कठिन तो बहुत है, मिरका मौदा है, पर्वत नहीं है। लेकिन अगर हम सचमुच जिस प्रतिज्ञा का पाठन करके दिया है लोग हमारी तरफ अिज्जतसे देखे बिना नहीं रहने हमारे प्रति अपने मनमें बैरागी होकर रहते और हम पर हाथ नहीं अठा सकते। अर्थात् वे हाथ अठाना हमें हम अन्हें रोक्ने यह डर अन्हें नहीं लगता, परन्तु विरोधमें हाथ न अठाने का प्रविज्ञा है, अम पर हाथ अठानेका विचार ही मनुष्यको नहीं आ सकता। अममें अमके मनुष्यत्वकी हीनता मालम होनी है।

यह अहिंसावा महान बल है। हम किसीको मारने लगे तो वह हमें बंद कर मारेगा; यह जितना निश्चित है अतना ही निश्चित यह भी है कि 'मैं किसी मनुष्यको नहीं मारेगा' जिस वनवा पालन करनेवालेको कोभी मारने दिलाया। प्राचीन कालमें लोग गावोंके चारों ओर परकोटा खींचकर अंगरे के हृद तक निश्चित रहते थे। वे छाती ठोककर वह सबने थे कि 'जब तक परकोटेको मोड़ मचनेवाली तोरें नहीं लाता और जब तक परकोटेका लापन अंगरेके पास नहीं है, तब तक हमें किसीका डर नहीं है'। अंगरे अनुभवम रहता था कि भारतीमें भारी तोपोंका बल नाह गवे अंगरे ज्यादा मजबूत मने अतना परकोटा बनाया है, और अनुभवसे अंगरे यह भी जान होता था कि अंगरे किसीको लापने लायक साधन आसपास किसीके पास ही नहीं मचते। अंगरे प्रकृति मनुष्य-जातिके स्वभावका अनुभव है, वह विश्वासपूर्वक अंगरे अंगरे स्वभाव गंधार रखकर निश्चित रह सकता है कि अगर मैं किसी मनुष्यको न मारनेके बल लाता हूं, तो यह संभव ही नहीं कि मुझे मारने जानेको किसीका अछड़ा हो अंगरेका अछड़ा गलत साबित हो सकता है, लेकिन यह अछड़ा अभी गलत नहीं सकता। यदि अंगरे हो तो क्या अछड़ा बिले जैसा ही अंगरे अछड़ा हो ही हो जाना?

शिव शिवके विरुद्ध आप मुक्त आपत्ति भुझायेंगे “अहिंसाके प्रतिपाद्यार्थियो
 'मेरे बहुत बार बार माते और दुःख सहन करने देगा है, अन्होने अहिंसाकी प्रति
 पा है, यह समझ करके हिमक लोग अन्हें बचाने नहीं देते जाने। वे सामान्य ल
 लने, शिवने तो हिमक लोगोंकी बन आती है, अून पर दुःख करना अन्हें नि
 श्चय हो जाता है।”

“मैं बिनी मनुष्यको माह्मना नहीं”, जिस तरह हमारे कहनेमें ही अन्धकार
 है क्या कारण? अरे हम एक पर चढ़कर बैठे हो, अन्धकारमें हमने हमारा
 हाथ पोछा ही हो, तो भी हमें छीम अन्धकार दुनियामें काँची भी हमारी क
 दुःख भी नहीं मान सकते। हम जब किसीको न माननेका प्रयत्न करते
 हैं दुःख ही अर्थ होता है कि “बुद्ध भी हो जाय, मर्याद पन और सम्पत्ति व
 जाय, तो भी मैं किसीको नहीं माह्मना; दुःख बना जाय, अन्धकार बना ज

जाय कि हमारे मनके किसी कोनेमें भी हिंसाकी अिच्छा नहीं है, अप्या-द्वेष या तिग्मकार मूरम रूपमें भी नहीं है; अिम कमीटी पर चढ़ने पर भी हमारे हृदयमें अुनके प्रति प्रेमके गिदा बोधी भाव नहीं होनेके स्पष्ट चिह्न वे देखें; और अिम बातका भी प्रत्यक्ष प्रमाण अुन्हें मिल जाय कि अुनकी तरफसे सताये जाने पर भी मौका पड़ने पर हम अुनकी सेवा करनेमें नहीं चूकते और अुनकी कठिनायी देखकर हम खुश नहीं होते, तभी अुनके अन्नकरणमें यह विश्वास जमेगा कि हम सचमुच ही अहिंसाका पालन करनेवाले हैं।

परंतु जिस क्षण अुन लोगोंके अन्नकरणमें यह विश्वास हुआ कि हम सच्चे अहिंसावादी हैं, अुमी क्षण हमारे प्रति हिंसा करनेवा अुनका अुन्माह न जाने कहा अुद्ध जाता है। अुनके मनमें हमारे लिये अेक प्रवारकी अुची राय बन जाती है। अुनका अन्नकरण अपने साथ हमारी तुलना करने लगता है, “मेरी भुजाओंमें जोर हो, तो मैं अिमकी तरह दुख सहन करनेको कभी नैयार न होऊ। प्रतिज्ञाको तिलाजलि देकर विरोधीको मारने लगू। मैं तो चाहू तो भी अितना दुख सहन नहीं कर सकना। बेगक, पर आरमी बदलेमें भारने नहीं आता, परंतु अुममें कष्ट सहन करनेकी शक्ति मुझमें बहुत अधिक है। अुमे अपनेसे निराल समझनेमें मैंने भूल की है। वह हथियार नहीं अुठाना, परंतु मुझमें अधिक बलवान है। वह मुझसे ज्यादा दहादुर है। और गवमें बड़ी बात तो यह है कि वह मेरे द्वारा अितना मताये जाने पर भी मेरा प्रति प्रेम रख सकता है। सचमुच वह अिम योग्यतामें भी मुझसे थोष्ट है।”

अिम प्रकार हमारे बारेमें अुनकी राय बदलने पर वे हमारे प्रति पहलेकी तरह हिंसाका व्यवहार कैसे रख सकते हैं ?

तो किसीको न मारनेकी प्रतिज्ञावा हम पालन करें और अुमके साथ आनेवाले दुख हमने-हमने सहन करें, तभी हिमक लोगो पर हमारी अहिंसा शक्ति अपने-आप सेना अदुमन शुभ प्रभाव अुत्पन्न करेगी, जैसा वमन अुनु बनने वक्षो पर जाता है — कर्पां अुनका हृदय-अगिर्वर्न कर देगी। हमारे प्रति अुनके हृदयमें सम्मान पैदा होगा, प्रेम पैदा होगा और हमारे प्रति वेर छोडकर मित्रता रखनेमें ही अुन्हें आनन्द आयेगा।

यह अितनी सम्पूर्ण, दान-प्रतिदान विजय बही जादगी ? बोधी भी हिमक मुष्ट अितनी सम्पूर्ण विजय कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता।

अहिंसाके अिम अलौकिक बलकी सत्याग्रहके बलके साथ मिला दें, तो अिन दो शुभ बलोंका मिश्रण अितना शक्तिशाली बन सकता है कि अुमके दाय हम अपनी समस्त अाश्रिया लड सकते हैं और जीत सकते हैं।

मूल कारण यही है कि जिस बच्चे में मरना है अथवा बहुत दूरी तक जाने पर थका है। हमारे हृदय में श्वासादि करने हो के कारण थका है। अतः थोड़ी दूरी पर आकर रुकना चाहिए।

42

यह न तो सत्याग्रह है और न अहिंसा है। ये तो सैनिक युद्धोंके प्रकार हैं। जिनमें हमें मजा आता है, परन्तु युद्धमौल तो आजबल अतिना आगे बढ़ गया है कि हमारे ये प्रकार अमके दारुण व्यूहोंके सामने छोटे बालकोंके खेल जैसे लगते हैं। अिसके बलाका, कभी बार तो हम यह मान कर चलते हैं कि हमने अिस तरह जो कुछ किया वही अहिंसात्मक सत्याग्रह है। हम यह ममझकर चलने लगते हैं कि हमारे सेनापति भीतरसे ऐसा ही करनेको हमसे कहते हैं। लडाओमें थोड़ी-बहुत जीत हो जाय, तब तो अमके मनमें अंसी अमित मान्यता हमारे मनमें अच्छी तरह जम जाती है। हमने अपने सेनापतियोंको अभी तक अितना भी नहीं पहचाना कि यदि वे सचमुच सैनिक दगके युद्धमें विद्वान् रहते, तो वे अितने समर्थ हैं कि अुस दिशामें हमें कोसों आगे ले गये होते, हमें छोटे बच्चोंके खेल न खेलाते रहते।

अमलमें हमारी लडाओमें जब हम जीतके नजदीक पहुंचते हैं, तब अुसका कारण हमारी यह होगियारी नहीं होती, अमके कुछ और ही कारण होते हैं।

पहला कारण तो यह होता है कि हमारी लडाओकी जटमें सत्य है। अंग्रेज हमें अितने खुल्लमखुल्ला कुचलते हैं और बूमने हैं कि अुनके पजेमे छूटनेका हमारा प्रयत्न हमारे सच्चे और असादिग्य हककी बात है। हमारा यह सत्य अितना ज्वलन्त और स्पष्ट है कि अंग्रेज अमके सामने नीचा देखने लगे हैं। वे कितना ही जोर क्यों न शिपायें तो भी अुनके मनको यह खयाल अपराधी और निस्तेज बनाये बिना नहीं रह सकता कि वे स्वयं अमत्य पक्षमें हैं और हम सत्य पक्षमें हैं।

और यद्यपि हम सैनिक-गण और देशकी जनता लडाओकी अनेक बातोंमें सत्यनिष्ठाकी बहुत बचाओ दिखाने हैं, परन्तु मौभाग्यमे हमारे सेनापतियोंकी सत्यनिष्ठा अितनी देदीप्यमान है कि हमारी छोटी-मोटी बचाओमे हमारा काम बिलकुल नष्ट नहीं होता। फिर भी हम आगे खोलकर देखेंगे तो मालूम होगा कि सत्याग्रहोंके नाते हमारी प्रतिष्ठामें अमसे धक्का लगा है, सत्यनिष्ठाकी वह बचाओ सेनापतियोंके पैरोंमें पत्थर बाधने जैसी सिद्ध हुई है।

हम अपने सत्याग्रहके खातिर काफी हुस्न जकर सहन करते हैं, फिर भी हमारे अपने हिमादम — हम जो परिणाम चाहते हैं अमसे हिसाबसे — वे काफी नहीं हैं। अिममें भी हमारे सेनापतियोंके त्याग और कष्ट-सहनकी मात्रा अितनी बड़ी है कि हमारी निर्वलता अमसे दब जाती है और अंग्रेजोंके बिना पर अुसका अमर होना है। अंग्रेजोंको अपने हिमादम हम जो थोड़ा-बहुत कष्ट सहन करने हैं वह भी बड़ी बात लगती है, क्योंकि वे जानते हैं कि ददनेमें जबाब दिये बिना अपने सत्याग्रहके लिअ वे स्वयं कष्ट सहन करनेकी तैयार नहीं हैं। अिसकी अुर्ह परम्परासे कभी शिक्षा नहीं मिली।

हमारा अहिंसा-बन्ध पूरी तरह कारणर मिद्ध हो, अिमसे लिअ हमारे मनमें भी हिमा नहीं होनी चाहिये, बरखा लेस भी नहीं होना चाहिये। मो ही हम अंग्रेजोंका हृदय-परिवर्तन होनेकी आशा रख सकते हैं। यह चीज तो हमसे लगभग दूरवत् ही है। सेनापतियोंने अपने भीतर अिमका बहुत अच्छी मात्रामें बिचाम बिना है और अमका

हम क्यों जीतते और क्यों हारते हैं?

सत्य और अहिंसा केवल साधु-सन्यासियोंके मंत्र नहीं, परंतु स्वराज्यके मुझमें अस्तेमाल करनेका तेज गोला-धारक है, यह विचार हम कर चुके। आजसे पहले जब जब भी हमने उनका प्रयोग किया, तब तब हमने देखा कि हम लगभग स्वराज्यके निकट जा सके हैं; परन्तु अन्तमें हमारा बल हमेशा कम हो गया है, कच्चा मांसि हुआ है। जमा क्यों होता रहता है? हममें से कुछका मन तो अिस प्रकार बार-बार पीछे हटनेके प्रसंगोंसे विचलित हो जाता है। बहुतसे यह कहकर हट गये हैं कि यह मार्ग स्वराज्यकी लड़ाओके लिये अप्रयोगी नहीं है। हम गहरे पैरकर अिसके कारण नहीं दूँगे, तो देर-सबेर हमारा भी यही हाल होनेवाला है।

मूल कारण यही है कि जिस चलसे हमें लड़ना है, उसका संग्रह पूरी मात्रा में करनेकी हम कुछ भी योजना नहीं बनाते। हमारे हृदयमें स्वाभाविक रूपमें ही जो थोड़ा-बहुत मत्प-अहिंसाका भसाला ओश्वरने रच दिया है, उसी पर आज तक हमारा व्यापार चला है।

अत्यंत थोड़ी पूंजीसे भी हम कभी बार विजयके तनखीक पहुंच गये हैं, अतः कभी कभी गुद हमीको आश्चर्य होता है। हमारी शक्तको देखते हूँ मैं कभी कभी आशातीत सफलताओं मिल गयी हैं। अम समय हमारे मन अंगरा अंग तरह स्वाष्टीकरण कर लेते मालूम होते हैं कि हम अपने बलमें नहीं जीते हैं, शिकं हमारे शोरमुल और प्रभारमें गरकारके पञ्चरा जानमें ही हमारी जीत हुयी है।

हमारा मन अंगा मानने लगे, भ्रमने अंगी भयकर बान हमारे लिभे ओर कोठी नहीं हो सकती। भ्रमने तो हम बीसवरने हमारे अन्दर जो पोड़ा-बहुत तार-अहिमात्र प्रेम रग दिया है, अंग भी तो बैठने है, और शोरगुल, अंगवारोनी अहिमात्रोतियो, झुटी बाचो और अंगी दुमरी बांधी बाजो पर हमारा विस्वास जम जाता है। हम लड़ाभ्रिमों अंगी अभाविब निर्बलवाने का होकर छोटी-छोटी बाचोंमें झुट ओलने है, झुट नाम देते हैं, माय-अंगवार छिछने है, छिछे नामें पामें है ओ॥ अभावन अंगे बाचो-बचो छिछे मायकर पुटिमवाचो छिछो है तथा अहिचारियो और विरोधियो का बरी बरी लड़ा अहिचार बरी अंगे मोवा झुटवाने है — और अिन सबे प्रमाणे है हमारी जीन होनी है अंगे अम हमारी अहिमे पैठ जाता है। अिन नामेंमें हममें मे झुट ओल छिछे-छिछे अहिचार पगवम बरी है और अनेक बरत झुटाने है, अंगे अनेमें अिन नामेंमें झुटानी और दम हमारी दिखवानी बहानी है, और अिन बरत अिन नामेंमें हमारी जो जो अहिचार वर अंगे अंगे अंगेकी लड़ाईमें म रते दित वर अहिचारने दुरी अहिचारने काज दित वर अनेक बरी अंगे अहिचार भी अंगे अहिचार को वर — अिन लड़ाई अहिचारने हम अंगे दिखवने लहने अंगे है।

यह न तो सत्याग्रह है और न अहिंसा है। ये तो सैनिक युद्धोंके प्रकार हैं। अिनमें हमें मजा आता है, परन्तु युद्धकौशल तो आजकल अितना आगे बढ़ गया है कि हमारे ये प्रकार अुमके दारुण घ्यूहोंके सामने छोटे बालकोंके खेल जैसे लगते हैं। अिमके अलावा, कभी बार तो हम यह मान कर चलने हैं कि हमने अिस तरह जो कुछ किया वही अहिंसात्मक सत्याग्रह है। हम यह समझकर चलने लगते हैं कि हमारे सेनापति भीतरसे अंसा ही करनेको हमसे कहते हैं। लड़ाअीमें थोड़ी-बहुत जीत हो जाय, तब तो अुमके नगमें अंसी भ्रमित मान्यता हमारे मनमें अच्छी तरह जम जाती है। हमने अपने सेनापतियोंको अभी तक अितना भी नहीं पहचाना कि यदि वे सचमुच सैनिक ढंगके युद्धमें विदवाग रणने, तो वे अितने समर्थ हैं कि अुम दिशामें हमें कोसी आगे ले गये होते, हमें छोटे बच्चोंके खेल न खेलाते रहते।

अमलमें हमारी लड़ाअियोंमें जब हम जीतके तजदीक पहुचते हैं, तब अुसका कारण हमारी यह होगियारी नहीं होती, अुमके कुछ और ही कारण होते हैं।

पहला कारण तो यह होना है कि हमारी लड़ाअियोंकी जड़में सत्य है। अग्नेज हमें अितने खुल्लमखुल्ला बुचलने हैं और अुमने हैं कि अुनके पजेमे छूटनेका हमारा प्रपल हमारे मच्चे और अगदिग्य हककी वान है। हमारा यह सत्य अितना ज्वलन्त और स्पष्ट है कि अग्नेज अुमके नामने नीचा देखने लगे हैं। वे किना ही जोर क्यों न दिशायें तो भी अुनके मनको यह गत्याल अपराधी और निम्नेज बनाये बिना नहीं ए सक्ता कि वे स्वय अमत्य पक्षमें हैं और हम सत्य पक्षमें हैं।

और यद्यपि हम सैनिक-गण और देशकी जनता लड़ाअीकी अनेक बातोंमें सत्यनिष्ठाकी बहुत कचाअी दिखाते हैं, परन्तु सीआप्यगे हमारे सेनापतियोंकी सत्यनिष्ठा अिनी बेदीप्यमान है कि हमारी छोटी-मोटी कचाअीगें हमारा काम बिलकुल नष्ट नहीं होना। फिर भी हम आखें खोलकर देखेंगे तो मालूम होगा कि सत्याग्रहीके नाते हमारी प्रतिष्ठामें अुससे ढक्का लगा है, सत्यनिष्ठारी वह कचाअी सेनापतियोंके पैरोंमें पतपर बाधने जैसी सिद्ध हुई है।

हम अपने सत्याग्रहके नातिर काफी दुःख जरूर सहन करते हैं, फिर भी हमारे अपने हिसाबने — हम जो परिणाम चाहते हैं अुमके हिसाबने — वे काफी नहीं हैं। अिममें भी हमारे सेनापतियोंके त्याग और कष्ट-सहनकी मात्रा अितनी बड़ी है कि हमारी निबंलता अुमगे ढक जानी है और अग्नेजोंके चित्त पर अुसका अगम होना है। अग्नेजोंको अपने हिसाबने हम जो थोड़ा-बहुत कष्ट सहन करने हैं वह भी बड़ी वान लगनी है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदलेमें जवाब दिये बिना अपने सत्याग्रहके लिजे वे स्वय कष्ट सहन करनेको तैयार नहीं हैं। अिमकी अुन्हें परस्परामे कभी गिला नहीं मिली।

हमारा अहिंसा-बल पूरी तरह कारणर मिड हो, अिमके लिजे हमारे मनमें भी हिंसा नहीं होनी चाहिये, बैरबा सेन भी नहीं होना चाहिये। तो ही हम अग्नेजोंका हृदय-परिवर्तन होनेकी आशा रख सकते हैं। यह चीज तो हममें लगनग एग्यबन् ही है। सेनापतियोंने अपने भीतर अिसबा बहुत अच्छी मात्रामें बिबास बिदा है और अुमका

प्रत्यक्ष प्रमाण भी अनेक अवसरों पर दिया है। परंतु हम सबके भीतर छिपी हुई हिंसा-वृत्ति अनेक आहिंसा-वर्गको बहा ले जाती है और हृदय-परिवर्तनका फल हमें देनेको नहीं मिलता। अथवा मिलना भी है तो वह फल बिलकुल मुरझाया हुआ, रस-हीन और सड़ा हुआ ही होता है। हम राम प्रयत्न करके अपने सत्य और अहिंसाके गोला-गारुदके संग्रहको बढायेंगे नहीं और केवल ओद्वरकी धी दृष्टी पूंजीसे ही काम चलाते रहेंगे, तो अंतमें अधिक फल कभी नहीं मिलेगा। अधिक मिलनेकी आशा रखनेका हमें अधिकार नहीं होगा। हम मदा विजयके किनारे पहुँचकर वापस घनेल विमे जायेंगे। अतना ही नहीं, संग्रह बढायेंगे नहीं, तो जितनी पूंजी हमारे पास है उससे तेजीसे खो बैठेंगे। हमारी कमजोरी कहाँ कहाँ है, यह चतुर सरकार दिनोदिन अधिक जानने लगी है और उस परसे उसने हमारी सहाय्यको कुचल डालनेके अुपाय ढूँढ निकाले हैं; और दूसरे नये अुपाय भी वह ढूँढ लेगी।

अिमलिअ यह अत्यंत आवश्यक है कि हम गफलत छोड़कर सावधान हो जायें और यह विचार करने लगें कि हमारा अहिंसाका बल दिनोदिन कैसे बढ़ सकता है। यह बाहरी शक्तों अथवा साधनोंसे अुत्पन्न होनेवाला बल नहीं कि उसके कारसाने खोले जा सकें। वह तो हमारे अपने हृदयमें ओश्वरका भरा हुआ आत्मबल है। हमने अपनी अधःडासे, आलस्यसे, भीस्तासे, भोग-विलाससे अथवा शास्त्रकारोंकी भाषायें काम, क्रोध, लोभ, मद, मोहसे उस बलको दबा दिया है। यह सब शंदगी दूर करके हमें अपने आत्मबलको मुक्त करना पड़ेगा, अर्थात् अपना व्यक्तिगत जीवन शुद्ध करके अुने सत्य और अहिंसाके मार्ग पर चलाना होगा।

आत्म-रचना' अथवा आश्रमी शिक्षा

धारहवां विभाग

आधमी शिक्षाका अभ्यासक्रम

[अेकादश व्रत]

आत्म-रचनाकी बुनियाद

[सत्य-अहिंसा]

बल हम स्वराज्यकी लड़ाओकी बात परमे कामबोधादिकी जीतकर आत्मरचनाकी बात पर चले गये। अंगी भाषा मुनकर लंग चौकते हैं। वे कह मुठते हैं हम तो स्वराज्यके सैनिक हैं। हम कोओ आत्मनुद्धि करनेके लिये निकले हुये सा न नही हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा भी हो, अंगका स्वराज्यकी लड़ाओके सा न मक्ष ? अंग लड़ाओके लिये तो हम हर समय नयार हैं। अंगमें हम बडेमे ब ग और कुर्बानी करनेके लिये तयार हैं। अंग लड़ाओके लिये जितना सत्य-अहिंसा लन करना पडेगा भुनना हम करेंगे। अंगमे अधिककी हमसे आशा नही रख हिंदे।”

परन्तु अहिंसात्मक सत्याग्रहके मार्ग पर चलकर ही स्वराज्यका युद्ध करना स्वीक रनेके बाद और अंग युद्धके मेनापतियोंके मानहून सत्याग्रही सैनिकोंके रूपमें भर नेके बाद हम अंग तरह आमानीमें छटक नही सकते। यदि हमारा युद्ध जीतने के मय और अहिंसाकी शक्ति जनतामें खूब बढ़ाना आवश्यक हो और जनता ने बढ़ानेके लिये हम सैनिकोंको अपने निजी जीवनमें सत्य और अहिंसाको ओतप्रो रना जरूरी हो, तो यह कहकर हम अपने फर्जमें हट नही सकते कि ‘यह आत्मनुद्धिकी बात है, साधु-संन्यासियोंकी बात है।’

यह तो स्पष्ट ही है कि यदि अहिंसात्मक सत्याग्रहमें हम सत्यका पालन न क ते अंगमें लड़ाओका बल नही आ सकता। अंग लड़ाओके जितना ही सही, पर नने सत्यकी रक्षा करना तो हमारा बर्नध्य है ही।

परन्तु लड़ाओके लिये आवश्यक सत्यकी रक्षा करना भी क्या प्रयत्नके बिना र्कना है ? हमारा आज तकका अनुभव क्या कहता है ? मेनापति निरन्तर आ हर रात-दिन लड़ाओ पर नजर रखे और हम जरा भी विचलित हो ि गुन्य हमें जाग्रत करें, तो ही हम सत्य पर टिक सकते हैं। जीवनकी छोटी अ गुण्ड बानोंमें सत्यका आग्रह रखनेकी—असम्यसे संवेधा बचनेका आग्रह रखनेकी— बाद न होनेमें हम बडी बानोंमें असत्याचरण करनेका सालव रोक नही सकते। पनेके गुल्ल फायदेके लिये हमें नीवरके साथ झूठमें काम लेने या प्राह्वको धोता देने बापति न होनी हो, या छोटी-छोटी तकलीफोंमें बचनेके लिये हमें परमे स्त्री-बच्चों माय झूठ बोलनेमें मकोच न होना हो, तो स्वराज्य जैसी बडी दातमें हमें झूठे क लेनेमें द्विचिकाहट क्यों होगी ? अंगमें तो असत्याचरण करनेका मोह अधिक प्रबल होगा अंग झूठ बोलनेमें यदि लड़ाओमें वेग आनेकी संभावना लिताओ दे, सरकारको परेदाने

आत्म-रचना मधवा भाषणी जिज्ञा

दालकर हमारे जीव जानें की मभावना मान्य हो, तो यह मोह हम बंम
मरकारने लोगोंके कुछ श्रम और भावपूर्ण नेताओंको मरवा दिया है।
भुक्ताने लोग बहुत भुक्ताने ही जायेंगे और लड़ाओंमें बड़ी गायामें लड़ा
अंगा लोभ क्या हमें नहीं होगा ? दूर दूरसे दूरसे प्राणोंमें जोगमें लड़ा
झूठे बयान प्रकाशित करने आने यहाँ लोभोंमें लड़ाओंमें शामिल होने
बढ़ानेका मोह क्या हमें नहीं होगा ? शिना ही नहीं, मयसे मयमें मय
लग जाने पर, स्वयं लड़ाओंमें शामिल करने हमें भी, हमें अपना मान
बचानेके लिये बंम भी झूठी बयानवाजी करनेमें बाधा क्यों होगी ? दो पैरों
लिसे या छोटी-गी अनुविषागे बचनेके लिये जिसे झूठा भाषण करनेकी आदत
अंग मयजानिक हिनके यारमें झूठ बोलनेका लालच छोड़ ही नहीं सकता। अंते
हमारा मन हमें यही मन्नाह देगा कि देगरी लड़ाओं जीतनेका मोह ही कुछ
सत्य-असत्यकी पृष्ठ पकड़े रखना नही मूर्खता होगी।

किर हम अपनी छोटी बुद्धिमें यह भी जिगाव लगा लेते हैं कि हमारा
प्रकाशमें वहाँ आनेवाला है ? लोगों और मरकार दोनोंही नजरमें हम सत्यनिष्ठ ही रहें
असलिये अजुन पर तो हमारे मरकार जो अगर पढ़नेवाला होगा वह पढ़ेगा ही।

अिमसे अधिक धोखा देनेवाला हिमाव शायद ही दूसरा बोधी होगा। मय तो
अेक स्वय-प्रकाशित—मयमें मिलती-जुलती वस्तु है। वह अवस्थित रूपमें प्रवृत्त हो ही जाता
है। अुसके पूरी तरह प्रकट होनेसे पहले हमारी आसोंमें, हमारी आवाजमें, हमारी प्रत्येक
क्रियामें अुसकी झलक आये बिना नहीं रहती। झूठसे लोग अुत्तेजित होकर लड़ाओंमें
शरीक होनेके बजाय हमारे प्रति विश्वास लो बैठते हैं और जिस लड़ाओंमें हमारे जैसे
झूठे सिपाही हो अुसमें कभी न शामिल होनेका निश्चय कर लेते हैं। सरकार भी
लये समय तक धोखा नहीं लायेगी। अितना ही नहीं, घरके छोटे बच्चोंसे भी हमारा
झूठ बहुत समय तक छिपा नहीं रह सकता। हमारी आसोंके कोने देखकर वे पहचान
लेते हैं। तो चतुर सरकारसे यह कैसे छिपा रह सकता है ? वह जान लेती है कि हम
अेलमें जानेके लिये तो तैयार हैं, परंतु घरवार खोकर जंगल-जंगल भटकनेकी तैयार
नहीं हैं। और वह तुरंत हमारी अिस दुर्बलता पर प्रहार करके हमें और हमारी
लड़ाओंकी कुचल देती है।

हम याद करेंगे तो देख सकेंगे कि हमारे खानगी जीवनमें सत्यके आप्रह्मका आन्तरिक
शोक वड़ा हुआ न होनेके कारण अपनी सार्वजनिक लड़ाओंमें हम सत्यका आप्रह
नहीं रख सके; और सत्याग्रहकी लड़ाओंमें से यदि सत्य अुठ गया तो अुसका सच्चा बल
अुठ गया। असलिये आपको यह साधु-फकीरोंकी तरह हसनेकी बात लगे या किसी बड़े
जनीतिक मुत्सदीकी तरह प्रतिष्ठाकी बात लगे—परंतु यदि आपको सत्याग्रह-युद्धके
नक बनना हो, तो छोटी-छोटी व्यक्तिगत बातोंमें सत्यका आप्रह रखनेकी आदत
जनी ही पड़ेगी। आदत ही नहीं, अुसका शोक भी बढ़ाना होगा। अर्थात् सत्य-
नके सातिर जब आप कुछ न कुछ तकलीफ अुठाएँ, तब आपको अेक प्रकारका

जिस आनन्द हो, जिस हृद तक अमृत पीकरी से जाना पड़ेगा। सत्याग्रह-युद्धके जैसी योग्यता प्राप्त करनेके लिये यह आपकी तालीम है — कवामद है। अमुमें ही मित ही नहीं सबनी।

अहिंसाकी आपकी राबिन भी अिमी तरह छोटा-छोटी व्यक्तिगत बानोंमें अुसका इन करके आपको विवमिन बरनी हांगी, ताकि स्वराज्यके लिये किये जानवाले रापहोंमें बहु हमें घोखा न दे। अपने अहिंसाके पालनगे हमें सरकारी मत्र चलाने-ने हांगीके अन्तःकरणोंमें परिवर्तन कर डालना है। परन्तु क्या हमने अपने सवधियों, ले मित्रों, अपने परोमियों, अपने धधेके माधियों, अपने गुरुभाधियों, अपने प्राम-ओं आदि पर जिनके प्रयोग किये हैं?

अुनके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम और सहानुभूति होनेके कारण अुनके प्रति हमें मुरम अहिंसाका पालन करना हमारे लिये आमान होता है। अुनके लिये अमु-धामें और दुःख सहन करना भी हमारे लिये अपेक्षाहित बहुत आसान होता। लेकिन अुनके संबंधमें भी अहिंसाका प्रयोग करनेमें हम कहा विश्वास करते हैं? अुम पय हम कैसा व्यवहार करते हैं? हट करनेवाले बच्चोंको, स्त्रीको या विद्याधियोंको लने, डाटने या अुनका निरस्कार करने और अुन्हें अपमानित करनेमें हम हिंसाका प्रयोग छूटने करते हैं। अैसा करनेकी हमने आदत ही डाल ली है। बान-वातमें लय तरह हिंसाका व्यवहार करनेवाले हम सत्याग्रहके समय अपने विरोधियोंके प्रति र अने कार्यमें बाधक होनेवालोंके प्रति अहिंसाकी बाणी और अहिंसाका प्रहार रखनेकी आशा कैसे कर सकते हैं?

यदि अुनर कहे अनुमार हम मारपीट नहीं करते, तो कायर बनकर अुनकी हट लने देंगे हैं। बीचमें पड़ेंगे तो तकरार हांगी, अनवन ही जायगी, वे मागज हांगे, नुकी ओरसे मिलनेवाली गुत्र-मुविधामें बाधा आयेंगी, गावमें हमें बुरा बटा जायगा — वि-अैसे विचारोंने हम कायर बन जाने हैं। अैसी कायरतासे कितने मा-बाप अपने ल्योंको दुःखपूर्वक निशा न देकर अुनके जीवनको पनवारहीन नाव जैगा बना डालने ? विद्याधियोंमें अत्रिय हो जानेके डरसे कितने निशक अुनका दुःखपूर्वक पय-प्रदर्शन करने बर्नव्यमं बूवते हैं?

हम नौजवान हो अथवा विद्यार्थी हां, तो हम बुद्धों और गुरुजनोंके माध कैसे अग्राव करते हैं? हमें देगमकिन जैसी प्रेरक भावनाओंका अिस अुन्नमें आबर्ण होता है और बडे-बुडे हमें लकीरके फकीर हो बने रहनेकी दवाते हैं, यह अनुभव तो प्रत्येक पुराको हांगा ही है। अयिकास युवक अुम समय अपनेको रोक्नेवाले बुद्धोंमें अगटा करते हैं, परन्तु वह अगटा अहिंसाका नहीं होता। वे अुन्हें न बहने लायक बचन बहने लगते हैं, अुनका अपमान करते हैं; वे लाटी रैवर बैचल अुन्हें मारने ही नहीं, बारी तो हर तरहकी हिंसा करते हैं। अुनका हिंसाका अुबाल देखकर गहाभर तो मदबो बिन्दा हो जाडी है कि पता नहीं वे क्यासे क्या कर हावेंगे। परन्तु उदादाता अुनका हिंसाका अुबाल रूपके अुफानसे भी जल्दी शान्त हो जाता है। फिर मा-बापों या

आत्म-रचना अथवा आध्यात्मिक शिक्षा

शिक्षकोंको बुनकी जरा भी चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं रह जाती। वे भी नीची सतह पर जाकर बुनके नौजवान लड़के-लड़की या विद्यार्थी बैठ सचमुच युवक लोग मा-बापके आग्रहके वश होकर अपना आदर्श-प्रेम जित छोड़ देते हैं और स्कूल-कॉलेजोंमें सयानी बुझके विद्यार्थी तक अपनेको मिल छोटी-बड़ी सजायें जितने हलके मनसे, जरा भी मान-भंगका अनुभव किये बिना नीची गर्दन करके सह लेते हैं, बुतनी करुण पराजय दुनियामें घायल ही और कि देखनेमें आती है।

क्या इसमें अहिंसा होती है? क्या गुरुजनोंके आदर या प्रेमके कारण वे जाते हैं? हरगिज नहीं। अहिंसी युवकोंने यदि अहिंसक युद्धकी कला सीखी हो, तो बड़ोंका अपमान नहीं करेंगे, बुनके हृदय प्रेम और सेवासे पिघला देंगे, परंतु अपने लकीरके फकीर बनाये रखनेके बुनके हठके खिलाफ तो डटकर युद्ध करेंगे। विद्यार्थी पाठशालाओंमें अन्यायपूर्ण दण्डके विरुद्ध टक्कर लेंगे। ऐसा करनेमें घर या पाठशाला छोड़नी पड़े, निराधार स्थितिमें रहने और पड़ाबी बिगड़नेका खतरा पड़ा हो जान, तो भी अूस सकटको आमद और साहसमे वे सहन करेंगे और अपने अिस अहिंसामय कष्ट-सहनसे गुरुजनोंके हृदयोंको अधिक पिघलायेंगे। परंतु अहिंसाके पाठ सीखनेके अे प्रसंगोंका जीवनमें कितना कम अप्रयोग होता है?

जहां देखिये वहां अिस प्रकारकी कायरताका साम्राज्य दिगम्बर देता है और बुन कायरताकी गिनती अिस गांधीयुगमें अक्सर अहिंसामें करनेको भी हम तैयार हो जाते हैं। परंतु अहिंसा अंभी कोभी फूलोंकी सेज नहीं है। अन्यायपूर्ण और असत्य हठके विरुद्ध युद्ध करना तो मनुष्यके नाते हमारा धर्म ही है। हम स्वाभिमानी मनुष्य हो तो अिस धीरधर्मसे हम कभी भाग ही नहीं सकते।

हठ करनेवालेके हठके विरुद्ध युद्ध करने और फिर भी बुनके साथ मारपीट या अुमका निरस्वार न करनेमें ही अहिंसाका सच्चा प्रयोग निहित है। लड़का मालगी हो जाता है, अपने हिम्मेका काम नहीं करता। बुने डाटने-फटकारनेकी ओशा अुनके हिम्मेका बोझ भी हम प्रेममें अुड़ा लें तो क्या परिणाम होता है, अिसका प्रयोग कर अपने धीरज हमें नहीं रहता। स्त्री बच्चोंको मिठाअियां खिलानेके मोहमे बीमार करती है। अुगले लड़ने-झगड़नेकी अवेशा हम स्वयं मिठाअियोंका मर्चका खाय कर दें, तो उसे मोह पर बंसा अगर पढ़ना है, अिसका प्रयोग करनेकी हिम्मत हममें नहीं होती। हमारे देगमकिन भाइके कामोंमें जो गुरुजन बाधक होते थे, वे ही हम अहिंसा कर रहे थे हमें बंसे आनोकाई देते हैं, स्वयं भी हमारे रममें बंसे रग : देगनेका धांग्र भी हिममें फाता है?

हमारे अागने गामने रोख अुड़ने पेशता है या अुमों परती न गामने दस बंसे हो जाता है, तब अुममें लड़नेका अपरा नगर-गांविये नगर-गांविये अिगद गमता हमें गुरुन मुगता है। परंतु पत्रका अंश न देका निरुधर परनेका प्रयोग हमें शट नहीं मुगता। निरुधर पड़े तो परनेका

१० दिन सीधा हो जायगा, यह आशा तो हम रखते हैं। मगर कीचड़ साफ करते करते उनके कीचड़े भी अधिक गदा नानोंका जो कीचड़ हम अंग पर फेंकते हैं, अंगका इस विचार ही नहीं करते।

नौरत कामती खोरी करना है, यह देखकर हमें या तो अंग पर डाट-झपटकी ग लड़की मार मारनेकी सूझती है, या अंसा मोचकर अंगकी लुगामें बरनेकी बात सूझती है कि कुछ करने लगेंगे तो जिनका काम करना है वह भी नहीं करेगा। परन्तु नौरतके साथ हम भी काम करने लग जाय, अंगके मुख-दुखमें भाग लें, अंगके साथ भागीदारी बराम करें—जिम तरहके अहिंसाके प्रयोग कर देखनेकी हमें फुरसत नहीं होती। अंसा करनेमें थोड़ी मेहनत होती है अंगमें हम जो अनुचित लाभ डुगने हैं अंगे छोड़ना पड़ता है, जिमके लिये हमारी तैयारी नहीं होती।

कोशी आदमी खेतमें में अनाजके भूट्टे घुरा ले जाता है। कोशी ग्वाला हमारे खेतमें घासे बरा लेता है। वह अगर कमजोर और सीधा-मादा दिखाओ दे तो मारपीट करनेका और मारकारने कंद और जमानेका दंड बरानेका हिंसक मार्ग ही हमें सूझता है। ओग यदि वह गुहा हो तो दृग्कर 'तेरी भी चुप और मेरी भी चुप' के अनुसार हम मूढ़ बरानेके बेंटे रहते हैं। अहिंसाका प्रयोग तो अपने मये-मवधियोंके साथ भी करनेकी हमें आदत नहीं होती, तो फिर जिनके साथ करना तो सूझ ही कैसे सकता है? परन्तु यदि स्वराग्यकी लड़ाओमें अहिंसाका प्रयोग करनेकी अपेक्षा हो, तो अंगे अवसरो पर अहिंसे अहिंसाका प्रयोग करनेका अम्पाम डालना चाहिये। गावके लोग चोरोकी मारनेके लिये अंग पर टूट पड़ें तब हमें दीवमें पड़ना चाहिये और अंता करनेमें चोट आये तब अंगे नष्ट करना चाहिये; जिमके अलावा चोरके घरकी स्थिति जानना चाहिये और अंगके घाम कोशी धधा न हो तो अंगे धधेमें लगाना चाहिये। अहिंसामें हम थड़ा बराने में तो अंगे कोशी न कोशी मार्ग हमें सूझ सकते हैं।

अहिंसाके अंगे प्रयोग हमारे व्यक्तिगत जीवनमें बरनेका शोक बड़ामे बिना अंग पर हस-परिवर्तन करनेकी चमत्कारी शक्तिमें हमारी थड़ा बने जम सकती है? अहिंसे थड़ा जमे बिना स्वराग्यकी लड़ाओमें अहिंसाका प्रयोग हम सच्चे दिलसे बराने सकते हैं?

जिमका अंगे यही होता है कि यदि हम अहिंसात्मक गत्याप्रहके सैनिक बननेकी इच्छा रखते हों, तो हमें अपना व्यक्तिगत जीवन सत्य और अहिंसाके आधार पर बनाना चाहिये। बात-बातमें झूठ बोलनेकी, छल-झपट बरनेकी, अन्यायका आचरण करनेकी आदत पर हमें विजय प्राप्त करनी चाहिये। बात-बातमें गालिया देने, अपमान करने, निम्कार करने और हाथ बूझनेकी आदत भी हमें छोड़नी चाहिये। छोटे बच्चे साथ और गरीब लोगोंके साथ अंसा व्यवहार बरनेमें हमारी बुरी आदतें स्वभाविकी बन गयी हैं। जिम स्थितिमें हमें अपनी गरीबी हिंसाकी जड़ ममता बर प्रत्यक्ष रूपसे डुगना चाहिये। जिनकी छोटी-छोटी बातोंमें और अंगे छोटी-छोटी गालियोंमें भी सावधानी और प्रेममें सत्य-अहिंसाका आधार रखकर हमें धुरे अ

और वर्गोंके बीच फूट पैदा करते हैं; अतना ही नहीं, आराममें बैठ भरकर हमारे मेहनतका फल भी हमें माने नहीं देते। वे अपनी थालिया भरनेके सातिर जिस हद तक लोगोंको चूसते हैं कि उनकी थालीमें दूधकी अंक बूद भी रहने नहीं पाती। जिन देशोंमें स्वदेशी राज्यतन्त्र होते हैं, वहां भी अभीर लोग हुकूमतको अपने हाथमें रखकर बाकीके लोगोंको बेहाल कर देने हैं, तो हमारे यहां तो विदेशी राज्य है। वेने घुसकर और अमका जीवन-रस पीकर बड़नेवाली परोपजीवी वनस्पतिमोंकी तरह वह हमारे अणु-अणुका जीवन चूस लेता है। आज अिसे खटपटका या पड़्यंत्रका विन मानकर और अमसे अलिप्त रहकर भजन-पूजन करनेकी स्थिति नहीं रही। पुराने जमानेके साधु-सत भी अैसी हालतमें अलिप्त नहीं रह सके होते। अुन्हें भी हमारी ऐी तरह स्वराज्य-रचनाको अपने भजन-पूजनका साधन बनाना पड़ता।

पुराने साधु-सत राजनीतिक लड़ाइया नहीं लड़ते थे और हम लड़ते हैं, अिममें यह माननेकी भूल नहीं करना चाहिये कि अिन दोनोंमें कोअी मौलिक भेद है। वे और हम — दोनों अपने क्षुद्र स्वार्थी जीवनसे बाहर निकलकर जिसे हम अपना महान धर्म मानते हैं, अुस पर चलनेवाले लोग हैं। वे भगवे वस्त्र पहनते थे, वनमें जाकर तप करते थे और योग-साधना करते थे। हमारी साधनाका बाह्य रूप दूसरा है। दान्धु धर्मबुद्धिमें हम अंक ही जाति और अंक ही प्रकारके हैं, होना भी चाहिये। अैसा होनेके कारण अुनके धर्मशास्त्रोंकी भाषा और हमारी लड़ाओकी भाषा अन्तमें अंक रास्ते पर आ जाय, तो अिममें आश्चर्यकी क्या बात है? हमें धर्म और शास्त्र-बचन पर बहुत अभद्धा हो गयी हो, तो अिसका कारण आजकलके बूढ़े और डोयी निसारी साधु हैं। हमारी बुद्धिमें यह भ्रम घुस गया है कि धर्मका अर्थ है अुनके जैसे लोगोंके आचरण और धर्मशास्त्रका अर्थ है अुनके जैसे लोगोंके लेख। अिमलिजे हमें धार्मिक कहलानेमें लग्जा आती है और कोअी धर्मशास्त्रोंकी भाषा काममें लेता है तो अुनके हम दूर भागते हैं।

परंतु आप यदि स्वराज्य-रचनाके मेवक बनना चाहते हैं और अहिंसात्मक सत्याग्रह-युद्धके सैनिक बननेकी अिच्छा रखते हैं, तो आज मेरे धर्मशास्त्रोंकी भाषा अिस्तेमाल करनेसे आपको अरुचि नहीं होनी चाहिये। आपको आत्म-रचना करने के सैनिक बननेकी अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिये। जो लोग अपने जमानेके साथ वैन खानेवाले ढंगसे साधना करके अपनी आत्म-रचना कर चुके हैं, अुनकी सलाह हम क्यों न लें? अुनके आज्ञामें हमें अुपाय हम क्यों न स्वीकार करें?

आत्म-रचना करनेके ये अुपाय हैं — हमारे अेकादश सिद्धान्त। अिन्नी बाररने हम प्रतिदिन प्रार्थनाकी गभीर घडीमें अुनका स्मरण कर लेते हैं। जो आत्म-रचना करने है, जो आत्मबल हमें जुटाना है, अुसमें हमें प्रतिदिन आगे बढ़ानेकी शक्ति मिलनी है।

मे सत्य और अहिंसाके पहले दो सिद्धान्तोंके बारेमें हम विचार कर चुके हैं तो हमारे जीवनकी या हमारी लड़ाओकी सुनिमाद ही है। सत्य-अहिंसाके

ना स्वभाव बना लेनेकी, अपने अणु-अणुमें गूथ लेनेकी ही हम माधना करना चाहते
हैं। हमारी आत्म-रचना है।

प्रियतमः वादके नो मिदाल्न मन्य-अट्टिमाको जीवनमें अनुारनेके साधन है। हम जो व विचार बनाकर अभी तक चले हैं, उनके अनुसार हम अनेक हानिकारक गिवाज : करने बना बैठे हैं। अग्रे समझकर, उनमें से निकलकर सही रास्ते पर लगनेके मग प्रयत्न है। उनमें अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्यके तीन साधन पुराने धर्म-प्रति बढ़ाये हुये हैं। बाकीके छह हमने अपने युगकी श्रुतियों पर विशेष विचार के निश्चिन बिये हैं। वे हैं : शरीर-धर्म, अम्बाद, अभय, म्बदेगी, अम्पुश्यता-निवारण र सर्वधर्म-समभाव।

शिन नौ मिडान्तोको जीवनमें अुत्तारनेबा प्रयत्न किये बिना आत्म-रचना होना नि ह्माए मन्थ-अहिंसा पर आरुढ़ होना सम्भव नहीं है। यह कैसे किया जाय, ता हम आगे चमन. विचार करेमें।

१. घंघोंमें सिद्धान्त

[अस्तेय]

१म विनने ही जूबे और मफेदपोस बनवर फिरते हो, तो भी हमें स्वीकार ना पड़ेगा कि हमारे सारे व्यवहारोंका आधार चोरी पर ही है। जोभी गरीब की रातको अठ्ठार घरमें रोध लगाकर धन चुरा के जाता है अथवा खेतमें से फसल ले जाता है, तो अनि छंटी-छंटी चोरियों पर हम सब क्रोध करते हैं और जब लोग पकडे जाते हैं, तब अनु पर अपना क्रोध अडेलनेमें हम नहीं बचत। परन्तु जो ली चांगिया है, वही चोरिया है, अनुके बारेमें मानो हम सबने आपसमें मिलकर समझौता कर लिया है कि—जुहें चोरी न माना जाय—अग्रे हमारा साधारण शर ही समझा जाय।

हमारे गुरु व्यापार-पधोकी बुनियाद खोरीवे मिवा और क्या है ? मामूली खोर तो यो जाने पर दामिन्दा होना है, परन्तु हमने अपनी खोरीको व्यवहारका प्रतिष्ठित दान बना लिया है और अमने दारमानेकी बात ही नहीं कही।

पर्याय भी जो मादे और शरीर-धर्मके धर्म हैं, उनमें दूसरेमें ब्रह्म बोली बोली
 पात्रु शिनी बड़ी अथल-पुथल, जितने बड़े व्यापार-रोजगार, जितने बड़े बागमन
 र शिने बड़े बाजार होने हैं, अन्ती ही बोलीकी मात्रा बहनी जाती है। वह ब्रह्म
 र धर्म बननी जाती है। अन्ती ओर बला ही बन जाती है। अन्त धर्मों को
 और धर्मों अग्रहण होता है तथा पुष्पोंके बम और धान-धोवा हल होता है।
 नती बालुकी बोली होती है अन्त पला तब न लगे, जितनी सवाजीने बोली की
 की है। और जिस प्रकार धनवान बननेवालोंको मन्त्रार्थ मान-निष्ठा देकर हल
 की वा बानी सम्मतिही मुहर लगा देने हैं। क्यों न लगाने? मोबा लय जय
 का हम सब भी बोलीके धर्मों धामिल होनेके अन्ती-द्वार नहीं है?

आत्म-रचना अथवा आध्यात्मिक शिक्षा

स्वभावमें गूथ लेना चाहिये। असत्य और हिंसासे काम लेना हमें कभी सूत्रे ही नहीं मिलेगा। इस तरहका आचरण करना हमारे लिये अशुभव हो जाय, हमारा शरीर, हमारा जीव और हमारा मन इस प्रकारका आचरण करनेसे अस्वीकार कर दे, अतः हम तक यह स्वभाव गहरा बन जाना चाहिये।

क्या अंसा करना असंभव है? तिरस्कारसे फँका हुआ, धूरे पर डाला हुआ अणु — भले ही वह पकवान हो, भले ही हमारे पेटमें भूख हो — क्या हम लेनेको तैयार होते हैं? क्या हमारी जीभ स्वयं अणु चीजको देखने पर भी रस छोड़नेसे अस्वीकार नहीं कर देती? शराब, तम्बाकू जैसी चीजोंके बारेमें भी मनुष्यका शरीर अणुकी भूख गंधे ही अणु ग्रहण करनेके लिये विद्रोह करता है। परन्तु दरिद्रताके मारे और व्यसनके कारण मनुष्य अपने स्वभावको नीचे गिर जाने देता है, तब अणुकी कैसी स्थिति होती है? भित्तारी धूरेको अलट-पलट कर जूटे टुकड़े बीनकर खाते हैं, स्वाद लेकर खाते हैं और अणुके लिये अक-दूसरेके मांस छीनासपटी भी करते हैं। व्यसनी आदमी दिल जल, और नालीमें लोटनेकी हद तक भी व्यसनका सेवन करते हैं। सत्य-अहिंसा मामलेमें हमने सचमुच किसी तरह अपने मूल स्वभावको नीचे गिरा लिया है। हमारे मन और शरीर, जिन्हें मूल स्वभावके अनुसार अंसे आचरणसे घृणा होनी चाहिये, हमारे अपने मूल स्वभावको फिरसे जाग्रत करना चाहिये, अपने मानसकी रचना ही प्रेमी र लेनी चाहिये कि छोटे बालकको मनानेकी बात हो अथवा स्वराज्यकी समझना-तीफा करनी हो, सत्यका भग करनेके लिये हमारे तन-मन कभी तैयार ही न हो; छोटे बालकको मारने-पीटनेकी बात हो अथवा स्वतन्त्रताका युद्ध हो, अहिंसाका भग करनेके लिये तन और मन सर्वथा अस्वीकार कर दे। इस प्रकार अपने स्वभावको बनाकर सुन्दर आत्म-रचना करनेमें आलस्य करनेसे हम अपने मानवोचित गुणोंको अपने विगाड़ लेते हैं और जीवनका सच्चा रस खो बैठते हैं। लेकिन अपरोक्ष ढंगसे रचना करके सच्चे मनुष्य बनना हमारा धर्म है।

हम ही लेनी चाहिये। आत्म-रचना करनेकी है, अतः तो आत्म-रचनाके लक्ष्य गढ़नेवाले बड़ोंकी-सी बात होगी। जो मूलिक स्वराज्यका मन्त्र मनुष्यके ध्येयमें जीतना चाहता है, वह यदि जीवनके शरीरमें बागीक-पट्टी नलकामे लड़ने जानेंकी बात होगी।

अतः प्रत्येक आत्म-रचना करना और सत्य-अहिंसाको स्वभावमें गूथ लेना अशुभव है? क्या यह बड़े-बड़े मायु-महात्माओं

आत्म-रचनाकी अिमारत

सत्य और अहिंसाको जीवनमें ओतप्रोत करके आत्म-रचना करना असंभव नहीं है। कि पैसा मजदूरी और मरल कार्य दूसरा कोई नहीं हो सकता। हमारा जो धर्म स्वभाव हो, वह हमारे लिये कठिन कैसे हो सकता है? क्या हमें कभी यह विचार आता है कि आगको तपनेमें और पानीको बहनेमें तकलीफ होती होगी? सत्य अहिंसा हमारे स्वभाव-धर्म होते हुए भी हमारी बुरी आदतोंके कारण आज गमावित बन गये हैं, अिमोलिअे अति कठिन मालूम होकर वे हमें चौंका देते हैं। हमारे भीतर सोया हुआ आरम्बल जब तक जाग नहीं अुठता, तभी तक वे न मालूम होते हैं। बिस बलको हम जगा लें तो आरम्भ-रचना करना बहुत आसान हमारी शक्तिकी मर्यादाके भीतरका काम हो जाय।

हम कुछ अत्यन्त बुरी आदतें बना बैठे हैं, जिनसे हमारा मूल स्वभाव ही बिल-बदल गया है। हमने कुछ जैसे रिवाज डाल लिये हैं, जिनके जालमें अब हमारा स्वभाव फस गया है। हम कुछ विचित्र विचारोंकी मायासृष्टि रचकर अुममें न गिर-गिर गये हैं कि हम अपने-आपको पहचानना भूल गये हैं, अपना स्वभाव भूल गये हैं और अिम तरहका आचरण कर रह हैं, मानो मनुष्य न होकर हम किसी नीची घोटिके प्राणी हैं।

क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरा अिम तरह धर्मशास्त्रोंकी भाषा धाममें और स्वराज्यके मंत्रिकोंके सामने ऐसी बातें करना आप पर बड़ा जुलूम है? परन्तु आपको हम चौंके किसलिये? क्या गुलामीसे सहना छोड़कर स्वराज्यका मंत्रिकोंके आपने अपने धर्मका पालन नहीं किया? हम प्रतिदिन मंत्रिक और सेवकोंके पर विचार करते हैं और वह भी मर्यादाही मंत्रिक और सेवकोंके धर्मों पर, अिम-हम मनुष्यके अुंचेमे अुंचे धर्मकी ही बातें करते हैं। और धर्मशास्त्रोंका विषय रही है, अिमलिये वे और हम अेक ही रास्ते पर आ जाय तो अिममें कोई र्क नहीं।

आजसे पहले धर्मबुद्धिवाले मन-महन् राजनीतिकी बातोंमें बहुत नहीं पढ़ने थे। वे पढ़ते, अुगाधि और गदगी मानकर अुसमे दूर रहने थे और भ्रष्ट-भ्रष्ट करने काउपचारमें तल्लीन रहने थे। अुम समयके राज्य और सामाजिक विधान आजकी अुसे बहुत ही अुदार होते थे। आज २० वीं सदीमें तो मनुष्य-जीवनका अेक भी अेक नहीं रहा, अिममें राज्यन अने नामून न धुंकेना ही। हम जानकर और परदेशी-धर्मका पालन करते हैं, तो वह राज्य और वास्तविकताकी आत्मासे सहज-सहज लगेले हम पाई और सराब बुझाने हैं, तो भी वे यह मानकर बिटने हैं कि बुरी मानवनी दुबोते हैं। राज्यन अपनी ताबन बढ़ाने अनेके अिधे अिधे

आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा

और बगोंके बीच फूट पड़ा करते हैं; जितना हँस नहीं, आराममें पेट भर मेहनतका फल भी हमें गाने नहीं देने। वे अपनी थालिया भरनेके खातिर नक लागोंको चूमते हैं कि उनको थालीमें दूधकी अँक बूँद भी रहने नहीं पड़े। देशोंमें स्वदेशी राज्यतन्त्र होते हैं, वहाँ भी अमीर लोग हुकूमतको अपने हाथ बाँकीके लोगोंको बेहाल कर देने हैं, तो हमारे यहाँ तो विदेशी राज्य है घुसकर और भुमका जीवन-रम पीकर बड़नेवाली परोपजीवी वनस्पतियोंकी त हमारे अणु-अणुका जीवन चूस लेता है। आज अस्ति मटपटका या पड़्यपका मानकर और भुमसे अलिप्त रहकर भजन-भूजन करनेकी स्थिति नहीं रही। जमानेके साधु-मत भी अँसी हालतमें अलिप्त नहीं रह सकें होते। मुन्हीं भी हम तरह स्वराज्य-रचनाको अपने भजन-भूजनका साधन बनाना पड़ता।

पुराने साधु-मत राजनीतिक लड़ाकिया नहीं लड़ते थे और हम लड़ते हैं, जिससे माननेकी भूल नहीं करना चाहिये कि अस्ति दोनोंमें कोई मौलिक भेद है। वे हम — दोनों अपने शुद्ध स्वार्थी जीवनोंसे बाहर निकलकर जिसे हम अपना महान मानते हैं, उस पर चलनेवाले लोग हैं। वे भगवत् वस्त्र पहनते थे, वनमें जाकर धर्मबुद्धिमें हम अँक ही जाति और अँक ही प्रकारके हैं, होना भी चाहिये। अँसा होनेके कारण उनके धर्मशास्त्रोंकी भाषा और हमारी लड़ाकियोंकी भाषा अन्तमें अँक रास्ते पर आ जाय, तो अस्तिमें आश्चर्यकी क्या बात है? हमें धर्म और शास्त्र-वचन पर बहुत अश्रद्धा हो गयी हो, तो अस्तिका कारण आजकलके झूठे और ढोंगी भिक्षारी साधु हैं। हमारी बुद्धिमें यह भ्रम घुस गया है कि धर्मका अर्थ है उनके जैसे लोगोंके कहलानेमें लज्जा आती है और कोई धर्मशास्त्रोंकी भाषा काममें लेता है तो उससे हम दूर भागते हैं।

परन्तु आप यदि स्वराज्य-रचनाके सेवक बनना चाहते हैं और अहिंसामक सत्याग्रह-युद्धके सैनिक बननेकी मिच्छा रखते हैं, तो आज मेरे धर्मशास्त्रोंकी भाषा अस्तिमें आपको अरुचि नहीं होनी चाहिये। आपको आत्म-रचना करके अपने सैनिक बननेकी अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिये। जो लोग अपने जमानेके साथ मेल खानेवाले ढंगसे साधना करके अपनी आत्म-रचना कर चुके हैं, उनको हम क्यों न लें? उनके आजमाये हुए उपाय हम क्यों न स्वीकार करें?

आत्म-रचना करनेके ये उपाय हैं — हमारे अँकादश सिद्धान्त। अस्ति हम प्रतिदिन प्रार्थनाकी गभीर घड़ीमें उनका स्मरण कर लेते हैं। जो आत्म-रचना करनेकी है, जो आत्मबल हमें जुटाना है, उसमें हमें प्रतिदिन आये बढ़ानेकी शक्ति मिलाना है।

अन्तमें से सत्य और अहिंसाके पहले दो सिद्धान्तोंके बारेमें हम विचार कर चुके हैं वे तो हमारे जीवनकी या हमारी लड़ाकियोंकी बुनियाद ही हैं। सत्य-अहिंसा

हमारा स्वभाव बना लेनेकी, अपने अणु-अणुमें मूय लेनेकी ही हम माधना करना चाहते हैं। यही हमारी आत्म-रचना है।

जिनके बादके नौ सिद्धान्त मत्त्व-अहिम्नाको जीवनमें अुत्तारनेके साधन हैं। हम जो पद विचार बनाकर अभी तक चले हैं, अुनके अनुसार हम अनेक हानिकारक विचार और भावों बना चले हैं। अुन्हें समझकर, अुनमें से निबलकर सही रास्ते पर लगनेके से सह प्रयत्न हैं। अुनमें अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्यके तीन साधन पुगने धर्म-रागोंसे बचाये हुये हैं। बाकीके छह हमने अपने दुगकी त्रुटियों पर विशेष विचार करने निश्चिन किये हैं। वे हैं - शरीर-श्रम, अस्वाद, अभय, स्वदेशी, अम्युश्यता-निवारण और सर्वधर्म-समभाव।

जिन नौ सिद्धान्तोंको जीवनमें अुत्तारनेका प्रयत्न किये बिना आत्म-रचना होना अुम्हें हमारा मत्त्व-अहिम्ना पर आरुढ़ होना सम्भव नहीं है। यह कैसे किया जाय, जिनका हम आगे वमना: विचार करेंगे।

१. धर्मोंमें सिद्धान्त

[अस्तेय]

हम जितने ही अुबे और सपेक्षोपेक्ष बनकर फिरते हो, ना भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे सारे व्यवहारोंका आधार चोरी पर ही है। बोझी गरिब काशी राजकी अुठकर घरमें संध लगाकर धन चुरा ले जाता है अथवा घेतमें से पसल चुरा ले जाता है। तो जिन छोटी-छोटी चोरियों पर हम सब शोध करने हैं और जब से जग परदे जाते हैं, सब अुन पर अपना शोध अुटेलनेमें हम नहीं खूदत। परन्तु जो बड़ी चोरिया हैं, बड़ी चोरिया हैं, अुनके बारेमें मानो हम सबने आपसमें मिलकर एक समझौता कर लिया है कि अुन्हें चोरी न माना जाय—अुन्हें हमारा साधारण व्यवहार ही समझा जाय।

हमारे सब व्यापार-धर्मोंकी बुनियाद चोरीके सिदा और बना है? मामूली चोर को पकड़ने पर दण्डित होना है, परन्तु हमने अपनी चोरीको व्यवहारका अुनिष्ठ सिद्धान्त बना लिया है और अुनसे शरमानेकी बात ही नहीं रखी।

धर्मों में भी जो मादे और शरीर-श्रमके धर्म हैं, अुनमें दूसरोंमें ब्रह्म छोटी चोरिया हैं, परन्तु जितनी बड़ी अुचल-अुचल, जितने बड़े व्यापार-रोजगार, जितने बड़े बागमानी और जितने बड़े राजार होने हैं, अुनकी ही चोरीकी माया बढती जाती है। वह दूसरों को चण्ड बनती जाती है। अुनकी अेक बला ही बन जाती है। अुन धर्मोंमें शोचनीय हो जाय अथवा अपहरण होता है तथा पृथ्वीके कम और धातुओंका हरण होता है। अुनकी सगुनी चोरी होती है अुन्हें पता तुब न लगे, जितनी सफाईमें चोरी की जाती है। और जिन प्रकार धनवान बननेवालोंको सभाअर्थ मान-अहिम्ना देकर हथकड़ी पर अुनकी सामंतिकी झूठ लदा देते हैं। कसो न लगाते? कौनका लालच होता है वह अुन भी चोरीके धर्ममें शामिल होनेके अुन्मीदवार नहीं है?

परिग्रहवा चौक रखना और अहिंसाका पालन करना, ये दोनों साथ साथ कभी एक ही नहीं सकते। औरोको दुग्री किये बिना, तबाह किये बिना कौसी परिग्रहकी रूप मिटा नहीं सकता। यदि परिग्रह-वृत्ति पर अंकुश लगाना न सीखें, तो हम जीवनमें अहिंसाको बनार ही नहीं सकते। परिग्रहके लोभमें लोगोके प्राण लेनेमें जिते जरा भी रुक नहीं होगा, अमुसे स्वराज्यकी लड़ाओमें मूढमतासे अहिंसाका पालन करनेकी आशा भी नहीं रखी जा सकती। लेकिन असा आदमी स्वराज्यकी लड़ाओमें खड़ा ही क्यों रहेगा? बुने तो अपना चौक पूरा करनेके लिये विदेशी हुकूमतके साथ रहनेमें ही अधिक लाभ मालूम होगा।

परिग्रहके सम्बन्धमें आज तक मनुष्यके मनमें एक प्रकारकी दारम रहती थी। वह मनमें यह स्वीकार करता था कि अमुमें दूसरोकी चोरी होती है, दूसरोका द्रोह होता है। परन्तु अब तो एक दूसरे ही प्रकारकी विचारधरणी प्रचलित होने लगी है। अमुमें यह मिथ्या बना लिया गया है कि परिग्रह जितना अधिक, अतनी ही सम्पत्ता भूषी। अमुमें संयमकी हंसी जुटाओ जाती है और यह माना जाता है कि वह मनुष्यको पूराने पापान-युगमें धापम हवेल देगा। परन्तु जिसके जैसा खतरनाक मिथ्यान्त और सोचो नहीं। अंग्रेजोंने परिग्रहके मुख भोगनेकी हद कर दी है, क्या हम अमुकी परिणाम-वस्था अतनी गुलामी नहीं भोग रहे हैं? यह बात जरा भी छिपी नहीं है कि अंग्रेज और दूसरी गोरी जातिया दुनियाकी रगीन जातियोको अपनी राज्यमत्तामें जबरदस्ती बंधे हुए हैं, अंगीलिजे के अतिवैभवका परिग्रही जीवन भोग गवनी हैं। हमें तो अंग्रेजों का अनुभव हो रहा है कि जगतके अन्त तक हम अमु भूल नहीं सकते। अिस गुलामीमें हमारे मौनने लायक यदि कौसी सबक हो, तो वह यही होना चाहिये कि परिग्रह-मुख पर मयम रखा जाय।

बिनीलिजे हम स्वराज्यकी कल्पना गोगेके राज्योंमें भिन्न करते हैं। हम अमुमें रहे-बडे और बिनागी सहरोवे, बडे बडे कारखानोंवे और बडी बडी सेनाओंवे रखने लगे देखते। परन्तु बुद्धिमी, स्वावलंबी, स्वशासन-ओगी, स्वच्छ, स्वस्थ और सुखी गावोंकी ही कल्पना करने हैं। अंग्रेजे स्वराज्यका निर्माण हम अपनी ही मददगारों और भीखर हाथ हमें दिये हुए गावोंवे, दूसरी प्रजाओका दोषण किये बिना, कर गवते हैं।

परन्तु परिग्रहकी ही सम्पत्ता बनानेवाले पश्चिमी विचारवे लोग कहते हैं : "हम जाने अहिंसागत जीवनमें परिग्रहोका मुख भोगनेकी राय रखते हैं, परन्तु अपने देखके परिग्रह लरी करने देना चाहते। देखते राज्यको हम दूरे निदमनमें रखते। अमुसे हम अंग्रेज हमारे बलायेंवे कि यह दूसरी प्रजाओंकी मदद न जाय। और साथ ही देखते बुद्धिमी और शिक्षाकी अिजता बढ़ा देगे कि देखते ही गावोंवे देखते सब लोके परिग्रहवा बूझने बूझा बेशक लूट गवें। हम अपने बुद्धिबलने अंग्रेजे पर अंग्रेजों, अिजती कल्पनावे मुख-मुक्तिपाओंवे गावोंका सहार नखा कर देते और अंग्रेजे कायू कल्पने कि देखते सब गलतन रहे और कौसी बिनीको लूटकर दन-मदद न रहे। अिस प्रकार हम बैभव और परिग्रह पर लरी लूरी सम्पत्त-व्यक्तिन बनते

धाम-रचना अथवा आधमी शिक्षा

कमाजीके धंधे तो अगार निराल आये हैं। परन्तु अिन सबको पीछे रखकर और गवको अपने पगोंमें गमेटकर बुझनेवाला बड़ा धंधा जो दुनियामें आज चल रहा वह राज्य-व्यवस्थाका है। व्यापारोंमें तो बाढ़गने गमाजी और प्रामाणिकताका दिखानेकी भी कुछ परवाह कम्नी पड़नी है, परन्तु अिग धंधेमें चोरीके माननेमें कि प्रकारका दुराव-छिपाव होना ही नहीं। अिगके विगरीन, शासकगग गवके साथ दाव करने हैं कि जनताका हित करनेके लिअे ही हम राजनीतिके दाव अर्थात् चोरी और झूठके दाव खेलेने हैं। और ये जनताका हित बंगा करते हैं? वे भीषे करके हमें महंगा धन चुराते हैं और धुमने नौरगशाही तथा मेनाका पोषण करके अमी जनताको हमेशा अपने पजेमें रगते हैं। वे राजगत्ताके जोरमें लोगोंके अनेक प्रामाणिक बुझोंके नष्ट कर डालते हैं और नये दोषक बुझोंको प्रोत्साहन देते हैं।

यह राज्य-व्यवस्थाका घघा अधिकाधिक फैलता जा रहा है। अुममें जो सी-भाग लेते हैं वे तो अपना जीवन चोरीमय बनाते ही हैं, परन्तु राज्यसत्ताकी चमक दमकसे अैसे धधेकी प्रतिष्ठा बढाकर साधारण लोगोंके मनमें भी चोरीकी वृत्ति पैश कर देने हैं।

"धधे तो हम धधेके ढगसे ही करेंगे, केवल प्रार्थनामें बैठेंगे अथवा देव-मंदिरमें जायेंगे, तब अेकादश वतोंका चिन्तन करेंगे। सद्गुहस्थ और सच्चारिया बनकर अेक-दूसरेके साथ मिले-जुलेंगे, तब जहा तक हो सकेगा झूठ नहीं बोलेंगे और न निर्मिके छतरी-जूते चुरायेंगे, और कोअी भूल गया होगा तो अुसके घर तक ये चीजें पहुचा देंगे। हमारे बच्चे झूठ बोलेंगे या चोरी करेंगे, तो अुन्हे हम डाट देंगे। अिस प्रकार जीवनके अैसे बिना जोलिमवाले अवसरो पर सत्य और अस्तेय पर जोर देनेको हम चाहते हैं, परन्तु हमारे कमाजीके धधेमें और हमारे राजकाजके धधेमें हम पठितमूर्खोंका हार करने लगे तो हमारा सच कैसे चले? हमारा घर कैसे चले? हमारी मंगल-समृद्धिका अुपभोग कैसे कर सकेंगे?" यह है हम सबका रवैया।

अिस प्रकार रोजगार-धधो और राजनीतिकी, जो हम लोगोंके जीवनका पोना है, चोरी नहीं मानते। अमी रचना ही हमने चोरी पर की है, फिर भी ही कहाँ रह जाती है? चोरीके घने, कटीले पेडोंके बीच सत्य-अहिंसाके गाकर अुनके बडे होनेकी आशा हम कैसे रख सकते हैं?

धधेमें खुल्लमखुल्ला चोरी करके हम भले सम्य बनकर ज्ञानकी वात क-आती है और न जोश आता है। हमारे अिन कामोंमें न तो गहराओ जान लेअे सत्य-अहिंसाके पालनमें आगे वढना हो, तो हमें अपने जीवनके अा वना छोड़कर अुमका बड़ा भाग समेटनेवाले हमारे धधोंमें अस्तेय अी

प्रमाणिकता स्तानेका प्रयत्न करना चाहिये। जिस मामलेमें हम सब समान रूपसे झूठे बन गये हैं। अतः जिसके लिये मनको तैयार करना जिस प्रकार व्यवहार करते हैं उसे योही आदर्शनीय काम चलाने और सुख-वैभवमें बसी करनेके लिये मनको तैयार करना, कठिन प्रतीत होगा। परन्तु माहमके साथ धधमें अस्तेय जयवा प्रमाणिकताका पालन करनेका संकल्प कर ले, तो हमारा जीवन छल-कपटके खड्डो और देहकर्मोंके बजाय सत्य-अहिंसाकी सीधी सड़क जैसा बन जाय, सत्य-अहिंसाको जीवनके सुत्रोंके रूपमें देखनेकी श्रद्धा हममें पैदा हो और देहके बड़े कामोंमें मग्न-अहिंसा पर चलनेको हिम्मत आ जाय।

२. सुख-सुविधाओंमें सिद्धान्त

[अपरिग्रह]

परिग्रह का अर्थ है सुख-सुविधाओंके साधनोंका संग्रह करना। हमने जिस मामलेमें भी आपमें 'धोरोका समझौता' कर लिया है "हम यद्यपि भय देशवादका काम करेंगे धर्मका पालन करेंगे और यद्यपि सत्य-अहिंसाका भी प्रयत्न करेंगे, परन्तु हमारे शरीर जीवनमें क्या करके बोझी देखल न दें। अतः हम जैसा चाहिये वैसा सुख-सुविधाओं का साधन बिना करते हैं, हमें जो प्यारा-प्यारा होगा हम त्यागेंगे-पियेगे जो भाग भागने वाले को भोगेंगे। हमें जैसा बमाना — अर्थात् धोरो करना — आयेगा अतः अनुसार हम सुख भोगेंगे। धारको जैसा बमाना आये अतः अनुसार आप भी भागिये। यह आपका और हमारा निजी जीवन है। जिसमें कितना भोगें और कितना न भोगें यह देखना हमारा काम है। दूसरोंको जिसमें हस्त देनेका हक नहीं। जिस तरह दिनमें खानेको अन्न। तरह बसने को घासमें जी नहीं रगना, अतः तरह निजी सुख-वैभवमें बसी ह। तो जीवनमें ऐसी रस नहीं रहना। पहले अपनी रत्निते अनुसार धनवित्तवत्त वैभव भोगें फिर दूसरोंके लिए पर पगड़ी रखकर या सादीसी टोपी पहनकर तथा निर्दिष्ट होकर हम ऐसा काम करने निकलेंगे।"

बैभव करनेमें मानो हम पूरी तरह स्वाभाविक निर्दोषताका व्यवहार कर रहे हैं। जिसमें हमारी मानववित्तवत्त प्रतिष्ठामें कोई बसी नहीं आती, अतः हमने परस्पर सम्मानित रूप कर लिया है।

जब अपने-अपने निर्वाहके लिये बसाकी करे और अतः आवश्यक सुख-सुविधाओं में ह। जिस निमित्त आपकी कोई बात नहीं है, परन्तु यह तभी होना चाहिये, जब बसाकी पर्याप्त और सीमानकारी हो। जिस तरह बसाने-करने के लिये बसा साधन बिना नहीं हो सकते। अतः अनुसार करनेकी पुष्टता भी होनी चाहिये, और बसि भी नहीं होनी। परन्तु हमारी बसाकी ऐसी है, जो जो देने करने के लिये बसाने को छोड़ देता है। जिसे कोणीकी आगत बसाने करने की पुष्टता बसाने पर और धनवित्तवत्त भोग-विदास पर अनुसार करनेकी

आत्म-रचना धरणा आध्यामी मित्र

अच्छा क्यों होगी? यह सादे भोजनगे क्यों तुल्य होगा? यह छोटे परमं क्यों मर्त मानेगा? यह वाग-वगीचा, गीतर-पावर, गाड़ी-मोटर्, धन-दीन्य आदि नव दुः सद्धानेमें क्यों सकांच करेगा?

अस प्रचार 'परितगत गुणोक्तो' पर्याप्त मात्रामें भोगनेसे हमारी परिष्कृति संतुष्ट होगी तो भी बाफ़ी अच्छा होता। परन्तु हम तो चारों ओर देखते रहते हैं कि अिन सब बातोंमें दूसरा कोअी हमने आगे तो नहीं बढ़ जाता? नाओ बढ़ जाय अिये हम सहन नहीं कर सकते। अुगमें हमारे अभिमानको घोट पहुचनी है। वग हमें कमानेकी वला अुसंगे कम आनी है? और, हम अपने धंगे धगने हैं, चोरोंके नये नये प्रकार दूढ़ निकालते हैं और अधिकसे अधिा पैसा जमा करने लगते हैं। अंमा करके हम पागलोकी तरह सुन-मुविषाअें बढ़ाने तो हैं, परन्तु धधेमें अितने कम जाते हैं कि अुनमें ने किमी प्रकारकी सुख-मुविषा भोगनेकी शक्ति ही गवा देने हैं। हम पकवान राते हैं, परन्तु अुन्हें पचा नहीं मरते; पलग पर संते हैं, 'परन्तु नौद नहीं आनी। फिर भी परिग्रहके मिथ्याअभिमानके खातिर परिग्रह बढ़ाते ही जाते हैं। चायोका अेकमें खोला हुआ खाता भी हमारा अेक प्रिय परिग्रह बन जाता है। अुन पैसेमें जो भी चाहिये सब लाया जा सकता है, असलिये नहीं। वह तो हमें चाहिये अुमसे अधिक हम जमा कर चुके हैं। धरमें हमारे परिग्रहोंकी भीडने हमारे लिये बैठने तककी जगह नहीं रहने दी है। अब हम पर अेक ही पागलन सवार हैं। दूसरोंमें हमारी पूजी अधिा होनी चाहिये। असलिये अधिक कमायी करनी चाहिये, अधिक धधे चलाने चाहिये, अधिक चोरी करनी चाहिये। अंसा करनेमें खानेकी फुरसत न रहे, पारिवारिक जीवनका आनंद लेनेका समय न रहे, तो भी हमें आपत्ति नहीं होती। देखनेवाले आलोचना करते हैं कि यदि कमायीको भोग नहीं सफने, तो ये धधे किसलिये हैं? यह दीडधूप और पाचली किसलिये? अुममें बोला जानेवाला मूठ और की जानेवाली यह चोरी किसलिये? हमारे धन खिचकर आता है असमें कितने ही लोग बेकार बनते होंगे, बूसे जाते होंगे हमारे धधे कितने ही लोगोंको बुरे रास्ते लगाते होंगे, कुटोचोंमें डालते होंगे, मर फंगाते होंगे। यह सब भी आगिर किसलिये? लेकिन हम आलोचकोंकी हंसी अु और कहते हैं: बड़ी पूजी अिकट्टी करनेमें और प्रतिदिन अुसे बढ़ाते ही जा केनमा आनन्द है, यह वे क्या जानें?

अस तरह परिग्रह बढ़ानेकी सनक मनुष्यको पागल बना देती है। लोगोंके कमाकर खानेके जमीन जैसे साधन भी हथिया लेनेमें अुसे हिचकिचाहट नहीं होती। लोगोंके लिये अपने सिवा और कोअी व्यापार न रहने देकर वह अुन्हें अपनी मनमानी शक्ति कुचलता है और अुनका रक्त चूसता है। अुसे लोगोंको अपने सिकार माननेके सिवा और कोअी भावना रखना बरदाश्त नहीं होता। अुसके पागलपनसे कितनी हिंसा दृष्टी, कितने लोग मरे, कितने बरबाद हुअे, कितने व्यसनोमें लग गये, कितने अतीवर्ष गये, कितने बेकार और मिसादी बन गये, यह सोचनेको वह टहर नहीं रखता।

परिग्रहका शौक रखना और अहिंसाका पालन करना, ये दोनों साथ साथ कभी एक ही नहीं सकते। औरोंको दुखी किये बिना, तवाह किये बिना कोभी परिग्रहको भुग मिटा नहीं सकता। यदि परिग्रह-वृत्ति पर अनुश्रुत लगाना न सीखें, तो हम जीवनमें अहिंसामो अन्तार ही नहीं सकते। परिग्रहके लोभमें लोगोंके प्राण लेनेमें जिसे जरा भी दुःख नहीं होगा, अस्से स्वराज्यकी लड़ाओमें मूढमतासे अहिंसाका पालन करनेकी आशा क्यों नहीं रखी जा सकती। लेकिन अमा आदमी स्वराज्यकी लड़ाओमें तवा ही क्यों रहेगा? अने तो अपना शौक पूरा करनेके लिये विदेशी हुकूमतके साथ रहनेमें ही अधिक लाभ मालूम होगा।

परिग्रहके सम्बन्धमें आज तक मनुष्यके मनमें एक प्रकारकी शरम रहती थी। वह मनमें यह स्वीकार करता था कि भुममें दूसरोंकी खोरी होनी है, दूसरोंका द्रोह होता है। परन्तु अब तो एक दूसरे ही प्रकारकी विचारमरणी प्रचलित होने लगी है। भुममें यह मिडान्त बना लिया गया है कि परिग्रह जितना अधिक, अतनी ही सम्पत्ता बूरी। भुममें संयमकी हमी झुझाजी जाती है और यह माना जाता है कि वह मनुष्यको पुगने पापान-भुगमें वापस डबेल देगा। परन्तु जिसके जैसा सतरताब मिडान्त और बोरी नहीं। अग्रजोने परिग्रहके सुख भोगनेकी हद कर दी है, क्या हम भुमीके परिणाम-स्वरूप अतनी गुलामी नहीं भोग रहे हैं? यह बात जरा भी छिनी नहीं है कि अग्रज और दूसरी गोरी जातिया दुनियाकी रगीन जातियोंको अपनी राज्यगसामें जबडवर झुंटे लुङ्नी है, अमीलिजे के अनिर्भवकवा परिग्रही जीवन भोग सबनी है। हमें तो अमिबा भोग अनुभव हो रहा है कि जगतके अन्त तक हम भुमे भूल नहीं सवतें। अमि गुलामीसे हमारे पीचने लायक यदि बोझी सबक हो, तो वह यही होता चाहिये कि परिग्रह-भुग पर भयम रखा जाय।

श्रीमती जिने हम स्वराज्यकी कल्पना मोरोके राज्योंमें भिन्न करने हैं। हम खुदमें बड़े-बड़े और बिनाभी राष्ट्रोंके, बड़े बड़े वास्तविक और बड़ी बड़ी सैन्याधीन करने की देखते। परन्तु अङ्गो, स्वावलम्बी, स्वाशासन-भोगी, स्वच्छ, स्वस्थ और सुखी गांधीकी ही कल्पना करने हैं। अतः स्वराज्यका निर्माण हम अपनी ही सैन्यसे और अन्दरूनी ढाँचा हमें दिये हुए गांधीके, दूसरी प्रजाओंका पोषण किये बिना, कर सकते हैं।

पशु पक्षिहो ही सम्पत्ता बनानेवाले पशुधारी विचारके लोग कहते हैं : "हम अपने पशुधारी जीवनमें पशुहोवा मुक्त भोगनेकी राह समझे हैं, पशु अपने देहको पट्टा नहीं करने देना चाहते। देहके सम्पत्ती हम दुःख निवृत्त करने चाहते। हमें इस विषयमें समझने कि यह दुःखी प्रजाको लाने न जाय। और पशु ही देहके सुखों और विद्याओं विना बड़ा देवे कि देहके ही सम्पत्ती देहके सब लोभ पशुहो मुझे सुख देय लूट लूटे। हम अपने दुःखिजनने अपने पशु लोभों, विद्या लोभों, सुख-सुविधाओंके सम्पत्तीका पट्टा नहीं कर देते और अपने पशु बननेके कि देहमें सब सम्पत्ति रहे और कोई विद्याको सुखकर पशुहो न रहे। कि प्रचार हम देह और पट्टा पर लही लूटी सम्पत्ति पशुहो बनाने

हमारी जनता युगोंमें गुलामीमें कुचली जाती रही है, और अुससे मुक्त होने का पय पयात्रम नहीं दिया सकती। अिम स्थितिके चाहे जितने शिष्ट और सम्य कारण से जा सकते हैं। परन्तु अुमकी जड़में हमारी छिरी कामुकता ही है, यह जान लेनी जरूरत है। वह हममें शीघ्र चढ़ने ही नहीं देती। अुमके कारण हमारा मन इस परमें ही भटकता रहता है। घरकी सलामती नष्ट हो, अंसे किसी ततरेके लगे लड़े होनेका साहस ही हमारे पैरोंमें नहीं रह पाता।

हमारे नौजवान लड़के-लड़कियोंमें स्वामाविक परिस्थितियोंमें बहादुर सिपाही और नवानु सेवक बननेकी अुमग पायी जानी चाहिये। अुसके बजाय अुनमें नपरे, विला-मता बसो देसनमें आती है? क्या यह हमारी छिरी कामुकताका असर नहीं? आजन्म इस और साहसका वन लेकर निकल पड़नेवाले ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणिया हमारे इस बटन ही छोड़ी निकलती हैं। अिमकी जड़में भी यही कारण मानना चाहिये।

परमें कितने ही लंपट बनकर रहनेकी वृत्तिको समाजमें प्रतिष्ठा मिल गयी, अिस-लगे अुमका असर गावोंमें रहनेवाले करोड़ों लोगों पर भी पड़े बिना नहीं रहा। अंसी रोता रहती है कि अुनके भोले जीवनमें कामुकता स्वामाविक तीर पर ही मर्यादामें देखी। परन्तु अेक बार अुपरके बगोंने अेक आचारको प्रतिष्ठित बना दिया कि अुमके अनुकरणके लालचसे गाववाले कैसे बच सकते हैं? अिस प्रकार हमारे गाव भी तामाश और अविवेकी जीवनमें फन गये हैं। अिमके फलस्वरूप कमालकी ताकत नहीं और लानेवाले बटुश, अंसी अुनकी हालत हो गयी है। हमारी जनताकी अंसी दीन गा हो रही है, मानो वह मनुष्यमें किसी नीची योनिकी हो।

हमारे स्त्री-ममाजकी स्थितिको देखें, तो बहा भी हम लोगोंके विषयीपनकी हा शिपायी दिये बिना नहीं रहती। अुन्हें हम जीवनके कोअी अूचे बिनार करनेका रोका ही नहीं देते। अुनका साग दिन हमारी गुप्त-मुविपाअांवा ध्यान रखने अथवा बन-रुनार हमारी मेहरबानी बनाये रखनेमें जाता है। वे हमारी नजर पाने समझ जाती है कि अंसा करनेमें ही अुनकी शेरियत है। हमने स्वयं देशमेवाका जीवन स्वीकार कर लिया हो, तो भी हम गृह-जीवनमें व्यक्तिगत गुप्त छोड़नेको तैयार नहीं होते। अिनलिअे हमारा कूदरती खेपा यही रहता है कि श्रिया हमारी ध्यविनगन सेवा बनी रहे। अने सेवा-जीवनमें अुन्हें हिम्मेदार बनानेके प्रयत्नमें हम अत्यत ढीले हैं; अिपता और कोअी स्पष्टीकरण है?

ब्रह्मचर्यके गिलगिलेमें हम लोगोंने और भी नअी बडवान लशनोंकी बरतना की है। जो मनुष्य अपने कामको जीन लेता है, अुसे चाहे जैसा ढोला, मिडाल-रहित और गाहन-विहान जीवन अच्छा नहीं लगता। अुस अनुयास-रहित, अतिपमिन और कोरीमो पटे अुयोग-रहित जीवनमें दिलचस्पी ही नहीं होती। अने बुद्धिको मद रताना और लशोंके पकीर बने रहना भी पमन्द नहीं होता। वह धरना जान अानेके प्रयत्न करनेमें बअी पकता ही नहीं। हमारे युवक और कुल मिलाकर हमारी जनता काय दिन गुणोंमें अिननी नीचे गिर गयी है?

नहीं नहीं, हमें जिस पक्षिचामी हवा में नहीं फसना है। अन्न खाँसोको अपने विगत का मानो अपच हो गया है, अभिमान हो गया है। अन्न यह समझ है कि "हर मास में हम भोग-विलासको पूरी छुट दे देगे और फिर भी अपने दिव्यत्व के बल से अपने वृत्तिम साधन दूढ़ निवाले में कि अन्न के दुष्परिणामों में हम मरना नहीं। जिसके दुष्परिणामों में बदाचिन् मुक्त रह जा सकता हो, परन्तु हम ना जानते हैं कि यह जिससे करना ही अनुपपन्न है। अनुपपन्न को लाइन लगाते जाते हैं कि अन्न-विलासको—सामुदायिक जीवन में हम अभाव हैं। हम यह मानते हैं कि अन्न-विलास ही अन्न के बल से बच जाय परन्तु यदि लोग कामों से बच जाय तो व अन्न-विलास ही रहना कभी नहीं बच सकते। हमें ना आत्म-विलास को ही व अन्न-विलास कहनी है, वृत्तिम साधनों द्वारा नहीं।

४. भोग-विलास पर संयम

[शरीर-धर्म]

आत्म-व्यवहार के लिये अर्थात् जीवनमें सत्य-प्राप्ति के लिये। सत्य ॥ १ ॥
आत्मवत् ब्रह्म के लिये हमारे प्राचीन अधि-मनियाने जो जीवन सत्य के लिये सत्य है।
है, अनुराग विचार हम कर चुके। अर्थात् अन्तर्गत अपा-धर्म के लिये सत्य है।
हमें कर लिया। अब हम सत्य-धर्म के लिये सत्य है। सत्य ॥ १ ॥
है हमारे दुर्गति परिस्थिति परसे निबाले हुए नये सत्य है। सत्य ॥ १ ॥
सत्यार्थोंमें शामिल है। है, अनुराग अपमान के लिये। सत्य ॥ १ ॥
सत्य ॥ १ ॥ है, अनुराग सत्यार्थोंमें जाता है। सत्य ॥ १ ॥
सत्य-धर्म के लिये सत्यार्थोंका पालन है। है।

बुद्धिमानों ने महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों की खोज की है। हमारे देशवासियों को भी इन विचारों से परिचित होना चाहिए। इन विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकते हैं।

[illegible]

१००
 १०१
 १०२
 १०३
 १०४
 १०५
 १०६
 १०७
 १०८
 १०९
 ११०
 १११
 ११२
 ११३
 ११४
 ११५
 ११६
 ११७
 ११८
 ११९
 १२०
 १२१
 १२२
 १२३
 १२४
 १२५
 १२६
 १२७
 १२८
 १२९
 १३०
 १३१
 १३२
 १३३
 १३४
 १३५
 १३६
 १३७
 १३८
 १३९
 १४०
 १४१
 १४२
 १४३
 १४४
 १४५
 १४६
 १४७
 १४८
 १४९
 १५०
 १५१
 १५२
 १५३
 १५४
 १५५
 १५६
 १५७
 १५८
 १५९
 १६०
 १६१
 १६२
 १६३
 १६४
 १६५
 १६६
 १६७
 १६८
 १६९
 १७०
 १७१
 १७२
 १७३
 १७४
 १७५
 १७६
 १७७
 १७८
 १७९
 १८०
 १८१
 १८२
 १८३
 १८४
 १८५
 १८६
 १८७
 १८८
 १८९
 १९०
 १९१
 १९२
 १९३
 १९४
 १९५
 १९६
 १९७
 १९८
 १९९
 २००

दुसरा भुगतो सेवा करनेको तैयार होगा? अग्रे तो भोगोंको मजदूरी करनेके लिये पाताकी, अग्याम और अर्यागारके ही रास्ते अग्नाने पड़ेगे। बुद्धे खानना पड़ेगा, गुलाब बनाना पड़ेगा, बंकार बनाना पड़ेगा, निशा-मिहीन रगना पड़ेगा, गाविस देनी पड़ेगी और मारपीट करनी पड़ेगी। मेहनत न करके भोग भोगनेके रास्ते पर चलनेवाला मनुष्य कोभी भी पाप करनेमें यदि हिचकिचाये तो भुसरा काम नहीं चलेगा। मेहनतकी चोरी बड़े-बड़े पापोंका मूल है।

दुनियामें सर्वत्र लोग अग्नी ग्यामसे चलते आये हैं। हमारे यहा भी यही हुज्रा है। हमारे कुटुम्बों और जातिमोकी रचनामें यह पाप काफी मात्रामें आ गया है। जिन्हें कामजोर देना बुद्धे हमने अपने मजदूर बना लिया है। सबसे पहले तो पुराने मनुषी स्त्री-जातिको अपनी गुलामोमें जकड़ लिया है। बुगके बाद शूद्रोंका बड़ा सत्कार खा कर दिया है। अिन सब मेहनत करनेवालोंको हम नीच मानते हैं। वे कमी बूबे न हो जाय, शिक्षित न बन जाय, हमारे पंजमें छूट न जाय, अिती दृष्टिसे हम सदा बुद्धि चलते रहते हैं और अुन पर हमेशा अपना प्रभुत्व जमाये रहते हैं।

अब हमें सेरका सवा सेर मिल गया है। अग्नेज भी यही मानते हैं कि मेहनत किये बिना अमीर बन जाय और भोग-विगममें लीन रहें। और अिग मामलेमें वे हमसे आगे बड़े हुअे हैं। हमारा काम तो भाभूली सुगसे चल जाता था, परन्तु अुनकी तो सारी प्रजाकी बादशाही मुख भोगना है। बादशाहत आपसमें अेक-दूसरेको बूतनेसे नहीं मिल सकती। अिमालिअे वे समुद्रको पार करके हम पर खड आये हैं और हम पर हुकूमत जमाकर हमें खूरते हैं। अिस प्रकार हमें अपने पापका फल भ्याज-सहित मिल रहा है।

बादशाही भोगना, अर्थात् परिग्रह बढ़ाना और कामी व भोगी जीवन बिताना, निश्चित ही बड़ा पाप है। परन्तु यह भोग अपनी मेहनतसे न बचाकर दूसरोकी मेहनतसे प्राप्त करना बूससे भी बड़ा पाप है। खुद मेहनत करनी पड़े तो भोगों पर बोझ-बहुत स्वाभाविक अकुस रह सकता है, परन्तु परात्री मेहनतसे भोग भोगने लगे तो वह अकुस नहीं रहता। फिर तो जितने भोग भोगते हैं अुतनी ही भूख बढ़ती जाती है। परसे सतुष्ट न होकर राज्य लेनेकी भूख पैदा होती है और राज्यसे सतुष्ट न रहकर साम्राज्यकी भूख जागती है। और फिर अूस भूखकी ज्वालामें दुनियामें किसीके लिये कोअी सहानुभूति, ममता या अहिंसा रखनेसे काम नहीं चलता। दूसरेके परिधमका कंसे शोषण किया जाय, दूसरोका धन कंसे हड़प किया जाय, अिसीमें बुद्धि रमती रहती है और कोअी कपट, कोअी अन्याय, कोअी खूरता और कोअी पाप न करने जैसा नहीं रहता। सत्यके साथ तो सदाके लिये वैर बाध लेना पड़ता है।

अैसे भोगी, कामी, घरीर-धमकी निन्दा करनेवाले और जगतमें सबके द्रोही लोग अिकट्ठे होकर जो राज्य स्थापित करेंगे, वह कल्याणकारी कंसे हो सकता है? हमें अैसा स्वराज्य स्थापित नहीं करना है। हमें तो दूसरी ही तरहके स्वराज्यकी—सर्वोदय प्रदान करनेवाले स्वराज्यकी—रचना करनी है। अुममें हमें घरीर-धमकी

पोखरण स्थान देना है; और अिगीलिअे हम अपनी आत्म-रचनामें भी असे गौरवका स्थान देने हैं।

परन्तु फिर पश्चिममें मायावी आवाज आती है - "मनुष्य जैसे बुद्धिमान प्राणीके निम्ने पशुओंकी तरह भेटनत-मजदूरी करना अुसकी बुद्धिका अपमान है। हम बुद्धिका अुपयोग करके तरह तरहके यंत्र बनायेंगे, अुनमें हवा, पानी, धुआ और बिजली वगैराकी दूरली ताकतको जोड़ देंगे और मेहनत किये बिना आवश्यक और आवश्यक्से भी क्विक सुख-सुविधाके साधन तैयार कर लेंगे और अुनके द्वारा अंसा सुख भोगेंगे जैसा कश्ये पहले राजाओं और जमीरोंने भी नहीं भोगा होगा। यह सच है कि अंसा करनेसे पूरीसुनियोंके हाथोंमें संसारके अधिकांश मनुष्य गुलामों और नौकरोंकी तरह बन गये हैं और पशुने भी होन जीवन बिताने लगे हैं। परन्तु अब हम चेत गये हैं। हमने जैसे फौलादकी मशीनें बनाजी हैं, वैसे अब राख्यतंत्रकी भी जैमी और शिब बरामादकी चाहिये वैसी मशीनें बना लेंगे। अुनके बलसे हम सबको समान बना देंगे। पूजीशक्तियोंकी पूजी ले लेंगे और सबको समान स्तर पर रखेंगे। हमारी एलकी मशीनें अिजने साधन और सुविधायें जुटा देनेमें समर्थ हैं कि सबको समान कामे बादगाही सुख-भोग प्राप्त हो सके।"

यह मायावी आवाज दूसरोंकी वेगार करके धीररने, मनसे और आत्मासे भी छिन्न-प्रिप्त हो बुरी जनताको आकर्षक लगती है। परन्तु लोहे और राजनीतिके यंत्र कैंसे भी बने न बना लें, तो भी अुनमें मनुष्य-जीवनका मच्चा विकास कर सबनेकी आशा गलत चलन है, सुख-भोग प्राप्त करनेकी आशा भी गलत है। हम तो यह भी मानते हैं कि भोगेच्छामें रमे रहने और शरीर-श्रमसे बचनेका व्यर्थ प्रयत्न करनेके विचार ही हमारे नीचे है, मनुष्यको मनुष्यताको नीचे गिरानेवाले है।

५. आत्म-रचनाका 'बामे-दाहिने'

[अत्वाद]

अिग विषयमें आहार-अम्बधी धार्तालापमें मैं बापी बह चुका हूँ। जीभकी स्वाद-रसताकी बात छोटी है, परन्तु अुनके अिग लापरवाही रखना ठीक नहीं। जीभ को लीलाई दूसरी अिद्रिया, सब हमारे जीवनमें अुपयोगी सेवाके लिअे ही हो सबकी है। अुनके अिग स्वादके लिअे कर्मी नहीं। जीभका काम अम्बु बन्तु खाने लादक है या भा शिखी परीक्षा करना ही हो सकता है। पेटमें भुग न हो तो भी जीभके काममें बाधित रहे जो खोज मूहमें डालते रहना जीभका बेचल दुरायोग है। हा अिद्वयक रचना हितायक नहीं कि खाने-पीने जैसी व्यक्त्तिगत बातोंमें हम कुछ भी रमे रहे, अुनके हमारे सार्वजनिक कामोंमें बाजी बाधा नहीं पटनी। जीभका स्वाद रसताही गल ही है। अुगे कुछ समझकर अिदनमें घुमने दें, तो बह सारे जीवनको सारा छिन्न-प्रिप्त बना देती है।

और स्वराज्यके बारेमें हमारी जनता पूरी तरह जानती है कि सरकारके पास कौनसे नये ढंगके धारण और फौजी मामान हैं तथा मदा मुगज्जित रहनेवाली मनाये हैं, जब कि हमारे पास भोजरी छुरी भी नहीं रहने दी गयी है। अंग्रेज लोग अंग्रेजों के कानूनका दिवाया करनेका जो शौक रखते हैं, अंग्रेजों के देवदार हम कानूनकी मर्यादाका ध्यान रखकर ममाने करते हैं, भाग देते हैं, अंगवार निवालते हैं, अपने दुःखोंका रोना रोते हैं और अंग्रेजों के कानूनके मेल मानेवाली अजिजा लिखकर भेजते हैं। अपनी मारी बहादुरी हम अंग्रेजों के बर देने हैं। परन्तु निबल लोगोकी चिन्ताहट लम्बे समय तक कौन सहन करे ? सरकार धुड़किया देती है कि हम तुम्हारे बापरा बनकर घरमें भूम जानें हैं।

असि प्रकार हमारी खनमान भयभीत दगा हमारे स्वभावमें पैदा हुआ बन्नु नहीं है, परन्तु हममें योजनापूर्वक दाविल की गयी है। अब तो पुरानी जादतके कारण बर हनाग स्वभाव जैसी ही बन गयी है।

असि हमारा जुठार बनें हो ? हमें हथियार मिलनेकी आशा नहीं और सरकार तो दिन-दिन अपना सैनिक बल बढ़ाती ही जाती है, कानून और कमचारियोंका बल बढ़ाती ही जाती है। परन्तु हमारे मोभाग्यमें हमारे नेताओंने अहिमात्मक सत्याग्रह बूढ़ निवाला है। अंग्रेजों हम अपनेमें बिबाम कर लें, तो हथियारोंके बिना भी हम बहादुर बन सकते हैं, अपने घर और गावरी रक्षा कर सकते हैं और सत्याग्रहकी लड़ाई लड़ सकते हैं। मच्छी वीरता हथियारोंमें नहीं है, परन्तु असि जानें हैं कि हमारे हृदयमें साहस और निभंयता हां। हथियार मिलनेकी आशामें बैठे रहनेकी अपेक्षा हृदयकी मीरता, हृदयका अनय-गुण विकसित करना ही असिवा मत्ता अुराय है।

परन्तु इर्याक बनें हुअे हम लोग अहिमा और मत्याग्रहका अर्थ भी अपने भीर सनारके अनुसार ही लगा लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यह अेक खतरेंगे रहित माराका प्रकार है। असिमें हमें कोअी जानमें नहीं मारेगा, हमें लूटेगा नहीं, हमारे गावरी संभले जुठा नहीं देगा; अधिकमें अधिक जेलमें बन्द कर देगा और वह भी बूढ़ीं लोगोकी जो जान-बूझकर कानून भग करने निबलेगे। हम मानते हैं कि सत्याग्रह हमारे हांसियार नेताओंकी बूढ़ी हुअी अेक विलक्षण युक्ति है, असिमें सरकार, हार जानी है और हम खतरेंमें बच जाते हैं।

परन्तु अंमा बिना खतरेंका खेल तो अब तक सरकार सत्याग्रहकी नभी खीरमें बलमिज थी तभी तक चल सका। जब अंग्रेज पता चल गया कि यह तो सच्चा मेल है, स्वतंत्रता लिये बिना हम चैन लेगे ही नहीं; जब अंग्रेजों देखा कि हम जो हलाक से, अब धीरे-धीरे सत्याग्रहके शीर्यमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वह अपने पने बाहर निवालने लगी। निहत्थे लोगो पर प्रबल दावितका अपुषयोग करनेमें अंग्रेजों को सरम मालूम होनी थी, वह सरम अब अंग्रेजों छोड़ दी है। अंग्रेजों हालतमें अगर

हममें से कांशी विगी जगह भूगर्भे जुल्लमने तंग आकर हाथ खड़ा है तब मारारो सारा हाथोंमे गाम धेनोरा मराना गिरा जाता है।

अब हम देखो कि हमने अपने नीचेहीन मनमें मत्पात्रके बारेमें जमी बनना की थी, पैसा बिना गतरेवाला यह नहीं है। विगी भी युद्धमें मरनेवाले मरने अिसने तो मौजूद है। अनुमें से जेल तो हमने हमरा गला है—मानो फूटोकी मार मारी जाती हो। मात-भगवावको लूट प्रियमें भी अच्छा लग्न होई है। हमें भुष बनकर मत्पात्रह करना आता हो तो भुममें लाटिया भी पड़ा है और गोली भी बतनी है। हम अधिक बहादुरीमे लट्टे, तो गावको भुसा देनेके प्रमम भी भुममें जरूर जा सकते हैं।

यह जरूरी है कि मत्पात्रहको दुर्वृत्तोंका बिना गतरेवाला हथियार ममनेके बजाय हम भुगका सच्चा स्वरूप समझ ले और अंगे तमाम जुल्लमोंके सामने भी न दबनेका अभय-बल अपने दिलमें पैदा कर ले।

शौर्य हृदयमें किम तरह पैदा किया जा सकता है? माधारण मान्यता यह है कि कतारत करे, कयावद करे, सैनिक ठाटकी पोशाक पहनें और हथियार बांधकर घूमने लगे, तो ही वह गुण आ सकता है। अंसा सवाल रखनेवाले लोग मत्पात्रके मार्गको शौर्यका हनन करनेवाला मार्ग मानते हैं। कुछ लोग अिस बातकी भी हिमायत करते हैं कि सरकारको किसी भी तरह राजी करके भुगकी फौजमें भर्ती होकर हथियार धारण किये जाय, तो हममें बहादुरीका गुण आ सकता है। लेकिन हमें बहुत समझसे हथियार देखनेको नहीं गिते, अिसीलिए हमें हथियारोका अंसा मोह है; अन्यथा अंसे हथियार धारण करनेवाले गिपाही तो जानते हैं कि अिम तरह पराजी नौकरीमें धारण किये हुअे हथियार बहादुरीके चिह्न नहीं, बल्कि गुलामीकी जरीरें ही हैं।

अिसलिए अच्छा यही है कि हम अिस मोहसे मनको हटाकर अपने हृदयमें ही शौर्य भुत्पन्न करनेके भुगाय काममें लगे। परमेश्वरकी कृपा है कि हम चाहें तो वह बल हृदयमें पैदा किया जा सकता है। क्या हम बहुत बार नहीं देखते कि कमजोर और निःसत्त्व मनुष्य भी जोशमें आ जाते हैं तब भारी खसरेके काम कर डालते हैं? प्राणीका खतरा जिसमें हो अंसे तूफानमें भी वे कूद पड़ते हैं? शक्तिशाली और मूलतः यदि अंसा जोश पैदा करनेकी शक्ति है, तो देशभक्ति, स्वराज्य हासिल करनेकी तमझा, दारिद्र्य-पीडित जनताके प्रति सेवाकी भावना—आदिसे तो जोशका कितना अटूट स्रोत प्राप्त किया जा सकता है?

यह जोश सौभाग्यसे हममें काफी मात्रामें है। हमारे धूरवीर और त्यागी नेताओंकी छूतसे अुसमें दिनोदिन वृद्धि हो रही है। परन्तु हमारा जोश अभी तक बहुत अल्पकीरी होता है। हममें वीरताका भुमार तो आता है, पर वह थोड़ी ही देरमें अंठ जाता है। हम लडाजी छेड़ने और सकूट सहनेके लिये तैयार तो होते हैं, परन्तु अुस स्थितिमें रुने समय तक टिक नहीं सकते।

जैसा बरों होता है ? हमें आगमदेव मुग्ध-मुविद्याओंमें रूने-गने रहनेकी आदत पड़ गयी है, और जिस आगममें जिसमें बाधा पैदा होती है अगममें हम बिटबुल नायर बन जाते हैं। यह मुग्ध स्वीकार करना हमें अच्छा नहीं लगता, हमें अगममें आदत है। हम अभिमानमें बहने हैं, "रोज हम रंग भी जीवन क्यों न बिताये — हम बोझी रानी या आश्रमवासी नहीं हैं, परन्तु जब पुराना होगी तब पीछे रज जाय तो कहिये।" जिस प्रकार अपने-आपको धोखा देकर हम अपने प्रयत्नमें लापरवाह रहते हैं।

हम जीवने के बारेमें बेपरवाह रहनेकी ही मानो अज्ञान धर्म बना लेते हैं, अपने बरों अंध-आगम और भोग-विलासकी भूमि बना देने हैं। स्वाने-मानेमें जीभको लाड लगाना, कामवासनमें आलस्य करना, मुग्ध-मुविद्यामें विभी प्रवाणकी बाधा न होने देना और विषय-भोगकी भूमि ही हमारा घरेलू जीवन है। स्वभावमें से बीगता और माहमकी जै सोर दालनेके लिये अगमों अधिक बारबार जीवन बिताना सम्भव नहीं। हमारे स्वभाव — स्वतन्त्रताके आदर्शोंको और हमारी बीगताको पोषण देनेवाली हवा ही हम रहा नहीं रखते।

अने घरेलू जीवनमें ममगुल रहनेसे, छपरने नीचे बहुत समय तक रखे रहनेवाले पीपेके जैसा पीरापन हमारे स्वभावमें आ गया है। हमारी महन-शक्ति क्षीण हो गयी है और माहम-वृत्ति मारी गयी है। स्वाने-माने के योगकी दारिद्र्यक मुविद्याओंके सामने हम जो लावार हो गये हैं और सीधा मवध न बता सर्वे सो भी मारका और मोतका हम गेगांमें जो बड़ा डर घुम गया है, वह भी अगम भोगमय गृह-जीवनका ही परिणाम है।

जिनलिजे चाहे जैसा जीवन बिता कर भी हम अपनी देहभक्ति और बीरताको बायम रत लेंगे, जैसा अभिमान न रखकर अपने दैनिक जीवनमें अगुं दिनोंदिन अधिक गूट करनेकी मावधानी रखना ही अच्छा है। दैनिक जीवनकी रचना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्वाद और दारिद्र्य-धर्मके सिद्धान्तों पर करनेसे हम अपने भीतर शौर्यका — मवधका गुण विकसित कर सकते हैं।

हमारी अगुनी मन्तानोंको जैसा स्वस्थ घरेलू जीवन न मिलनेके कारण खतरा-नरी और लवे कष्ट-महनकी लड़ाईके प्रति अरुचि और मृदुका भय अगुनकी हृदियोंमें रत जाता है। अठकर खड़े होते ही अगुं कुछ कर दिखानेकी चिन्ता मुतरने लगती है। छोटे बच्चे भी बीमार मा-आपकी सेवाका कर्तव्य छोड़ देंगे, परन्तु परीक्षा छोड़नेको मंजूर नहीं होंगे — अंक साल विगाड़नेका माहम नहीं दिया सकेंगे। बड़ी अगुनके विद्यार्थी अगुं बीगता दिखाते हैं, परन्तु अगुनके मन भी परोक्षाके दिन ज्यों-ज्यों नजदीक आते हैं, त्यों-त्यों डीले पड़ने लगते हैं। हम माननेको तैयार हो या न हो, परन्तु जब तक दैनिक जीवन भोग और आरामकी बुनियाद पर खड़ा रहेगा, तब तक दीर्घजीवी माहम और शौर्यको पोषण मिलना सम्भव ही नहीं। शरीर और मन अंन मोके पर पीछे हट जाते हैं और हमसे मनुष्यको सोभा न देनेवाला पलायन कराते हैं।

हमारी मूक ग्राम-जनता जितनी मूढ़ और निराज्ञामय स्थितिमें आ फमी है कि कंठ बरने दृष्टका और वह दुःख कहाने आया है जिसका पूरा पता ही नहीं है।

असलिये शिक्षितोंको देशभक्ति और आजादीकी भावनाओंसे जो बल मिलता है, वह ग्रामवासियोंके हृदयोंको नहीं हिला सकता। जिस स्थितिसे मुक्त होनेकी शक्ति उनके भीतर है, उसका उन्हें भान ही नहीं होता। उनकी दरिद्रता और सरकारी वस-चारियोंके भयकर बरतावने उन्हें भयभीत और लाचार बना दिया है। उन्हें बोर देश-भक्त बनानेके लिये अके ही बातकी जरूरत है—अच्छे नींदसे जगाया जाय, अतः स्थितिका उन्हें भान कराया जाय, और उनके भीतर सोझी हुआ शक्तिरा उन्हें परिचय कराया जाय। अच्छे हम जगायेंगे तो अहिंसात्मक सत्याग्रहका कीमती अच्छे तुल्य ही पसन्द आ जायगा। यह चीज जैसी हमें अपरिचित लगती है, वैसी उन्हें नहीं लगती। वे तो जानें कि समझ लीजिये उनका भय भागा।

अच्छे जगाने जाना भी हमारे लिये अके बहादुरीका ही काम है। हमारा धन-बारोका शौर्यगुल्य अन तक नहीं पहुँचेगा। हमारे भाषण वे समझेंगे नहीं। भयभीत दशाके कारण अच्छे हम पर और हमारी जवानी बातों पर सुरक्षित विश्वास नहीं होता। सबसे डरकर रहनेकी आदतवाले ये लोग हमसे भी डरकर चलनेमें ही अपनी सलाहमी मानते हैं। अच्छे जगानेके लिये उनके बीच जाकर हमें अच्छेके जैसे बनकर रहना होगा, उनके साथ बसकर उनके चारों तरफसे छिन्न-भिन्न जीवनकी पुनर्रचना करनी होगी।

यह तभी किया जा सकता है, जब हम सुख-सुविधा और भोग-विलासोंसे भरे घरोंकी ठंडी छाया छोड़नेका शौर्य धारण करें, परीक्षाओं और यशको गवा देनेका भय छोड़ दें। जिसमें साहस और शौर्यकी जरूरत पड़ेगी। सत्याग्रहके समय जो शौर्य हमें धोखा देता है, वह क्या जिस काममें हमारा साथ देगा? यह शौर्य पैदा करनेके लिये भी भोगी, कामी और सुख-सुविधाका जीवन छोड़कर सैनिक जीवन बितानेकी आदत टाकनी पड़ेगी।

रचनात्मक कामके लिये ग्राम-जीवन अंगीकार करनेमें हमें दोहरा लाभ है। वहाँ हमें लोगोंका जीवन बनानेके साथ अपना जीवन बनानेका भी अवसर मिल जाता है। आज हम गाँवोंमें सबके रूपमें बसनेका शौर्य दिखायेंगे, तो वहाँका निवास हमें अपनेमें पूर्ण सत्याग्रहीका शौर्य—प्राण निछावर करने तकका शौर्य पैदा करनेमें मर्यादक सिद्ध होगा। हमें जो अभय अथवा शौर्य चाहिये, उसे पैदा करनेका यही अके तरीका है। सत्य धारण करना या कीजी पोसाक पहनना अगे पैदा करनेका सही तरीका नहीं है।

७. विशाल स्वदेशी

स्वदेशी आन्दोलन हमारे देशमें किस प्रकार शुरू हुआ और बढ़ा गया, इसके वर्णनमें आज मुझे नहीं जाना है। अंग्रेजी सामान्य जानकारी आज सबको है ही। अंग्रेजी परिणामस्वरूप ही तो हम सबमें स्वदेश-भक्तिकी भावना पैदा हुयी है।

परन्तु केवल भावना अल्प होनेमें ही हम संतोष नहीं कर सकते। जिस-जिसका विनाश करने करने हम अंग्रेजी अंग्रेजी बना देना चाहते हैं (स्वदेशी गाँवों में भी हम सब स्वदेशी या बच्चे महान करनेमें हम सभी को)

। हँ, स्वदेशके नाम पर सारी जिन्दगी बेघरबार बनकर भटकना पड़े या कारा-
गम में मटना पड़े, तो भी हमें कभी कायरताका विचार न आये, स्वदेशका
गर्भ बरनेके लिये स्कूल-कॉलेजकी पढ़ाईका त्याग करने, साहित्य-विलासकी कुर्बानी
द देने, तथा यज्ञ और कीर्तिको आग लगा देनेका हमें कभी पछतावा न हो, देशके
रक्षकों सिर चढ़ा देना हमें देवताको फल चढ़ाने जैसा आसान लगे।

स्वदेश-भक्ति की भावनाओं अतिनी सीध बनाना केवल देशभक्तिके गीत गानेसे, गारे छानेसे अथवा राष्ट्रीय साहित्य पढ़े रहनेसे भी सम्भव नहीं होगा। अतः यदि तो हमें अपने दैनिक जीवनमें स्वदेशोपन अर्थात् व्यवहारमें देशके प्रति भाव प्रगट करनेका आग्रह पैदा करना होगा।

हम धरने जीवनकी जाच करें तो मालूम होगा कि मौखिक भक्ति, अथवा गीत गानों की भक्ति होने पर भी क्रियात्मक देयभक्तिमें हम बहुत ढीले हैं।

हम कहते हैं कि हमारे गांव ही हमारा देश है, पर अन्न स्वदेशी गांवों से नहीं निकलता था, जो हमारे गांवों में ही पैदा होता था। हमें पता था कि हमारे गांव ही हमारा देश है, पर अन्न स्वदेशी गांवों से नहीं निकलता था, जो हमारे गांवों में ही पैदा होता था।

हम अपने स्वदेश-बंधुओंके प्रेमके नीच भी गाते हैं, परन्तु क्या हम उन अपढ़, शीरे, स्वदेशी धामवासियोंके साथ श्रेक-जीव बनकर रह सकते हैं? उनको माय गृह, उनके जंगी अमृदिधाओं भोगकर, उनके जैसा मेहनती जीवन बिताकर, उनके हृष्य-किंदासे शरीर होकर, उनके साथ हृदयकी गाठ बांधकर हम अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं? हम उनके प्रति श्रेक प्रकारकी अरुचि, उनके गहवाससे अकनाहट दिखाये बिना शायद ही रह सकते हैं।

हमारी स्वदेशी भाषाओंको ही लीजिये। वे हमें प्रिय हों तो भुनके लिये अपना पैस हम बिना धमकी डंगरे प्रगट करते हैं? क्या हमने परिश्रम करके राष्ट्रभाषा सीख ली है? क्या हम अंग्रेजीमें बोलकर अपने सामवायियों पर अेक प्रकारका रोब डालना अभिमान छोड़ते हैं? क्या हम बोलने और लिखनेमें स्वदेशी भाषाके लिये बड़ी ब्राह्मण स्वतंत्र हैं?

और यदि हमें स्वदेशीवा सच्चा अभिमान हो, तो क्या स्वदेशी बनावटकी चीजों पर हमारा स्वाभाविक प्रेम है? हम अपने अर्थविनशत जीवनमें स्वदेशी वस्तुओं ही कायम लेनेका बिना झुलट आग्रह रखते हैं, जिनमें परमेश्वर हमारे स्वदेश-प्रेमका बड़ा प्रमाण या सबूत है, मुहमें बताया जानेवाले प्रेममें हरगिज नहीं।

एक बातें हैं कि हमारे देशके बुद्धिमान-पक्षे नष्ट हो गये हैं और उन्हें हम
मानव सेवाएँ देना चाहिये। फिर भी हम मशीनोंकी श्रमशक्ती धनप्राप्ति के
नष्ट करनेकी कोशिश कर रहे हैं। हमें यादोंमें लनी हुआ खारी मोटी लगती है;
मानव श्रम के बर्तमान नष्ट हो रहे हैं; बुद्धिमानों के बदले छत्र पर टोल रहना बर्तमान
नष्ट हो रहा है; मानव श्रम के लिये चाहे जितनी महंगी टोरी, घोड़ी, बोट, जूते और
सम्पत्तियाँ बर्तमान खरीदनेमें सस्ते-महंगेवा बवाल बभी बाधक नहीं होता; धनप्राप्ति

स्वदेशी ग्रामोद्योगोंको प्रोत्साहन देनेके लिये गांवके जुलाहेको मिलसे दो पैसे अधिक देनेका मौका आने पर हमारी बुदारता न जाने कहां चली जाती है? अंते व्यवहारोंमें प्रगट होनेवाली ढीली देशभक्ति महान गंक्टोंके समय हमारा साथ कैसे दे सकती है?

स्वदेशी लोग, स्वदेशी गांव, स्वदेशी भाषाओं, स्वदेशी उद्योग-धंधे आदिके क्षेत्रों अपने दैनिक जीवनको स्वदेश-भक्तिसे रग देना, अपने नीचे दरजेके शौकोंको खुदमें बाधक न बनने देना — हमारी आत्म-रचनाका एक बड़ा जरूरी क्रियात्मक भाग है।

८. अंचनीच-भेदका जहर

[अस्पृश्यता-निवारण]

अस्पृश्यता-निवारणके संबंधमें आप अंसा विवाद उठावेंगे: "देशसेवाकी भावना-वाले तथा सत्याग्रहके सैनिक बननेकी तमन्नावाले हम लोगोंको भी आप अस्पृश्यता-निवारणका उपदेश करेंगे? क्या आप यह मान लेंगे कि हम अितना भी नहीं समझते?" परंतु भिन्न विषयमें आप जितना समझते होंगे उससे कहीं गहरे हमें उत्तरना होगा। हम जितना कुछ जानते हैं उतना और उससे भी बहुत अधिक जीवनमें उतारना होगा और वह सब आपके मनसे नहीं, परंतु सच्चे हृदयसे उतारना होगा।

हरिजनोंकी छूनेमें हम आपत्ति न मानें और उन्हें 'हरिजन' के नामसे पुकारें, सिर्फ अितनेसे ही काम नहीं चल सकता। हमें भिन्न सिद्धान्तके मर्ममें उतरकर उसका अंसा पालन करना होगा कि उससे हमारी आत्म-रचना हो और उसके फलस्वरूप हममें स्वराज्य-रचनाका बल उत्पन्न हो।

हरिजनोंका स्पर्श करनेका अर्थ केवल उनका स्पर्श करना ही नहीं है, परंतु उन्हें अपना लेना है। उनके मनमें यह खयाल ही न रहना चाहिये कि वे अलग हैं या दूसरोंसे नीचे हैं। तभी यह कहा जा सकता है कि हमने अस्पृश्यता-निवारणके सिद्धान्त पर सचमुच अमल किया है। हमारे सच्चे अमलकी परीक्षा यही है कि उसके फलस्वरूप हरिजन अन्य भारतीयोंकी तरह खुद भारतीय होनेका अभिमान करने लगे और स्वराज्यके कार्यमें सबके साथ कंधेसे कंधा मिलाकर जुट जायें। अंग्रेज भी उनके और हमारे बीच फूट न डाल सकें; हमारे लिये हरिजनोंके मनमें थिलकुल अविदवास न रह जाय।

यह परिणाम ऊपर ऊपरकी 'दिखावटी' सेवासे नहीं लाया जा सकता। उन्हें छूना, उन्हें समार्यों और पाठशालाओंमें स्थान देना, उनके मुहत्त्वोंमें वभी कभी समा या भजन करने जाना ही काफी नहीं होगा। उन्हें छात्रवृत्तियां देकर पढ़नेमें मदद करना और नौकरियां दिलाना भी काफी नहीं होगा।

कुछ और मंदिर अभी तक उनके लिये खुले नहीं हैं। रावणोंमें बड़ा विरोध सदा हो जायगा और बड़ी लड़ाई छिड़ जायगी, जिस तरहसे जिस प्रश्नको हमने अंकुश तरफ डाल दिया है। वही वही उनके लिये हम अलग कुछ, अलग पाठशालाओं और अलग मंदिर बनवाते हैं, परंतु यह तो दयाभावसे की जानेवाली सेवा है। हमें तो

कुछ न्याय देना है; उनका दुःख ही नहीं मिटाना है, परन्तु उनके अपमान ४
 मिटाने भी मिटाने हैं। उनके लिये कुछ और यदि सुलवानेका मान्दोलन
 पूरे बेगमे छेड़ेगे और अन्त में तीव्र सत्याग्रह करके बलिदान देनेको तैयार होंगे, ॥
 इतिहास अन्तर्यामि हमारे प्रति रहा अविश्वास हटेगा।

हमारे मनमें भेदभावका जहर जग भी न रहने देनेके लिये हृदय अपने दैर्घ्यमें सावधानी रखनी पड़ेगी। छोटामा बच्चा भी, अंग्रेजों का पालने और पालने भेदभाव बरता जाय तो, अंग्रेज समझे बिना नहीं रहता। तो हरिजन हमें साधों परसे हमारे मनके भीतरका भेदभाव समझो बिना कैसे रह सकते हैं? क्या उन्हें अपने घरमें प्रेमसे बुलाते हैं? क्या उन्हें साध बिठाकर गिराने समझते हैं? क्या गुरुजीमें दावा नहीं रहती है? क्या अंग्रेजों के बालकोंके साथ हमारे बालकों के साथ भीतर ही भीतर नागरिक नहीं होते हैं? क्या हमें भीतर ही भीतर यह पता नहीं है कि अंग्रेजों के साथ मिलनेमें हमारे बच्चोंमें बुरे गन्धारे पड़े हैं? क्या हम खुरदरे-खुरदरे अपने बच्चोंके अंग न बरनेकी गीत नहीं दत्त हैं? अंग्रेजों हमें जग भी होगा जब तक हम हरिजनोंके अन्तरमें बिदवाग, प्रेम और धर्म पैदा कर सकेंगे? उन्हें पैदा करनेके लिये तो हममें गुरुजीका अंग ही है। हमें जीवन अर्पण करना पड़ेगा, अंग्रेजों के धर्म गीतने पड़ेंगे, अंग्रेजों के अन्तर में निरा देनी पड़ेगी। अंग्रेजों का बचकर हमें स्वयं यह अनुभव करना पड़ेगा कि हमें और निरकार अंग्रेजों का साथ ही है अंग्रेजों के बचकर अंग्रेजों का दृष्टि भोगने पड़ते हैं, और अंग्रेजों के साथ ही अंग्रेजों के बचकर अंग्रेजों के दृष्टि भोगने पड़ते हैं।

मार्ग अस्पृश्यता-निवारणका काम जिनका तत्त्वही हागा मंत्री भूमन हा
काम-गन्ना हो कवेरी और हममे स्वराज्यकी दायित भी पैदा हो गयी।

[illegible][illegible]

हमारे अंगे व्यवहारकी जड़ बहुत छिरी छिरी नहीं है। हम जानते हैं कि अनेक मेहनतके योग्यता पर ही हमारे सब धर्म चले रहे हैं। जब तक वे अज्ञानमें डूबे रहें स्वतन्त्रताके विचारोंके दूर रहेंगे, सभी तक हमारा अंसा व्यवहार वे महत् करोंगे। अनेक लिखे अनेक यगोंमें शिक्षा, परावर्तनी, जानि-गुणार और बनायी-बुनायी जैसा रचनात्मक काम कोशी करता है तो हम बहुत चौंक जाते हैं। हमें डर लगता है कि अनेक निदोष मालूम होनेवाली प्रवृत्तियोंके अनेक लोगोंका ज्ञान बढ़ जायगा और वे स्वतन्त्र स्वभावके बन जायेंगे। अनेकें बीच मोघा स्वराज्यका आन्दोलन कोशी छोड़े, तब तक हमें यह अनि भयकर अस्तेजना जैसी ही लगती है।

भेदभावका यह हलाहल जहर हमारी जनतामें स्वराज्यकी राशि के आने देना हमारे देशकी अधिकांश आवादी अंगे लोगोंकी ही है। अनेकें आगे आनेने यदि हम चौंकें, तो हम थोड़े पढ़े-लिखे लोग स्वराज्यकी रचना कैसे कर सकेंगे?

हम सबकोको, जैसा काम हम अछूनोंमें करते हैं, वैसा ही अनेक सब पिछड़े दूरे वर्गोंमें भी करना होगा। जब तक अनेक सबके साथ हमारे संबंध नहीं सुधरेंगे, अनेक सबका प्रेम और विद्वान हम सम्पादन नहीं करेंगे, अनेक सबको स्वराज्यकी लगन नहीं लगायेंगे, तब तक हमारी अपनी और हमारे स्वराज्यकी रचना भी कच्ची ही रहेगी।

९. सच्ची धार्मिकता

[सर्वधर्म-समभाव]

हमारा ग्यारहवाँ सिद्धान्त सर्वधर्म-समभावका है। आप कहेंगे - "हम स्वराज्यके मोढ़ा हैं; हम मानते हैं कि राजनीतिक मामलोंमें धर्मका नाम नहीं होना चाहिये। हम अनेक मामलोंमें अपने धर्मको बीचमें नहीं लाते और दूसरोंके बारेमें भी अनेक बातकी परवाह नहीं करते कि कौन किस धर्मका पालन करता है अथवा किसी भी धर्मका पालन करता है या नहीं। अनेकलिखे हमारे सामने धर्मकी बात ही आप क्यों करते हैं?"

धर्मके मामलेमें सचमुच अनेक अनासक्त रख हम सबका होता, तब तो बहुत अच्छा होता। परन्तु देशमें हिन्दू, मुसलमान वगैरा अलग अलग धर्मोंका पालन करनेवाली जातियोंके बीच अधिवास और अप्रेमका जो वातावरण फैला हुआ है, अनेकसे क्या निम्न होता है? यही कि हमारे दिल साफ नहीं हैं, हम सबको अपना-अपना धर्म दूसरोंके धर्ममें अंधा लगता है, मौके-वेमौके हम अपना मिर अंधा अंधाकर और छाती कुलाकर कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे अंधा है—हमारी संस्कृति सबसे अंधी है।

अनेक तरह अभिमान करनेका हमारा आग्रह तो यही है कि हम अन्य सब धर्मवालोंके कहते हैं: "तुम सब अभाषी कौम हो, तुम्हारा जन्म हल्के दरजेके धर्ममें हुआ है, तुम्हें नीचे दरजेकी संस्कृतिका अन्तराधिकार मिला है।" हमारी अनेक रायका अधि पूरवकरण करें, तो अनेकका मार अनेक निकलेगा मानो हम अन्य धर्मवालोंके कहते हों: "तुम जन्मसे ही हर तरह हमसे नीचे हो, अनेकलिखे देशमें हमसे हमसे नीचे रहनेको

तुम बनाये गये हो। राजराज, कला और बुद्धि, विद्वत्ता और धन-वैभव सभी जोनों हम अच्चे धर्मवाले अच्चे स्थानों पर ही मुसोभित होमो और तुम नीचे लोग जे स्थान पर ही सोभा दोगे।”

कोशो भी स्वाभिमानो मनुष्य या स्वाभिमानो जाति अपने पड़ोसियोंका अंसा निमान कैसे सहन कर सकनी है? क्या हम ओमानदारीमे बह सकेंगे कि यह अभिमान हमारे मनमे, हमारी वाणीमें और हमारे व्यवहारमे जरा भी नहीं है? साधारण लोगों बात छोड़ दें, साम्प्रदायिक हलचल करनेवालोंकी बात भी जाने दें, परंतु हम स्वराज्यके सैनिक, भी क्या छाती ठोककर यह दावा कर सकते हैं कि हम स्व अभिमानमे सर्वथा मुक्त हैं? जिस अभिमानके अहरको हमारे व्यक्तिगत जीवनसे निज कर डालना हमारी आत्म-रचनाका अंक अत्यन्त आवश्यक कार्य है। जिस बारेमें सब हम अपने जीवनको सुद्ध नहीं बनायेंगे और अपने जीवनकी दुनियाद मध्य और राग-द्वेष पर रखेंगे, सब तक हमारी जननामे स्वराज्यकी शक्ति कभी स नहीं हो सकेगी; हम अपनी मत्याग्रहकी लक्ष्मियोंमें भी कभी सच्चा प्रभाव स नहीं कर सकेंगे।

सब पूछें तो जिस प्रकार अपने धर्मका अभिमान करना और दूसरोंके निन्दे में निम्नकारका भाव रखना धर्मनिष्ठ मनुष्यका लक्षण हो ही नहीं सकता। अंमे मनुष्यको यदि धर्मनिष्ठता पद दिया जाय, तो दुनियामे अधर्मी किसे बहेगे? समाजके लो भी धर्ममें अंसी वृत्तिकी निन्दा की जानी है और अंसी वृत्तिको जीतनेवाले मनुष्यके निन्दे लोगोंमें पूज्यभाव होता है।

जो सच्चे धार्मिक मनुष्य होते हैं, वे भले किसी भी धर्मका पालन करने ही, मनुष्यका व्यवहार और अपने विचार हमेशा अंके ही होते हैं। सब धर्मोंके सच्चे धर्मनिष्ठ मनुष्य सम्यनिष्ठ होते हैं, सब जीवोंके निन्दे अपने हृदयमे प्रेमकी पाग बहा रही है, वे सबमें भगवानका नाम देखते हैं, तथा सब तरहके अभिमानमें मुक्त, समर्थ बहते, नष्ट और भविष्यवाण होते हैं। अपने जीवन समी होते हैं। और लो भी धर्मके अच्चे चरित्रवाले जानी साधु-गुरुओं देखकर अपने अन्तरमे पूज्यभाव पट होता है। अपने-अपने धर्मोंके सिद्धांतके अनुसार भले ही वे अलग अलग पैग-बरों और धर्मग्रंथोंको मानें, भले ही कोई सक्ताका हथ करे और कोई गला-गला करे, भले ही कोई मंदिरमें पूजा करे और कोई अग्निमें नमाज पढ़े भले ही पोगाव और दूसरे बिद्ध वे जानी जानी परम्पराओंके अनुसार धारण करने ही, मनुष्य और बनाये हुअे लक्षणोंमे लो वे हमेशा अंकन ही होते हैं। अंमे धर्मके लो पर समझ करनेकी वृत्ति ही नहीं होती।

परंतु धार्मिक मनुष्य सबधर्मोंके सामनेमे लगे, लगे और अद्वैत ही लगे होते हैं। लगे अपने धर्मके प्रति अत्यन्त समझा जारी है अपने पैगबरके निन्दे अत्यन्त अंकन ही होती है। जिसके जीवन और व्यवहारमें वे सदा प्रेमका लो करने हैं अपने लगे अपने मनमे अंकन की न हो? जो कोई निन्दे अंकनके अपने चलेका और

है। जितना ही नहीं, हलके-बुछ वर्षोंके झगड़ोंको छोड़ दें, तो ज्यादातर प्रेम-मन्त्र ही उनके बीच रहा है। वैसे समयमें हिन्दुओंके प्रति प्रेम और गिफ्टता होनेके लिये मुसलमानोंने गोमांसका त्याग किया है, हिन्दुओंने मुसलमानोंकी भावनाओंके लिये बरने बुराई और मॉदरोमें बाजे बजाना बन्द रखा है, हिन्दुओंकी धर्म-गभाओंमें मुसलमानोंका अपदेस हुआ है और मुसलमानोंकी समाजोंमें हिन्दू महात्माओंका स्थान हुआ है। मुसलमानोंकी धार्मिक लड़ाइयोंमें अन्य सब धर्म-समाजोंने भाग लिया है, विशेषी धार्मिक लड़ाइया छिड़ी, तब भी अनुमें सबने भाग लिया है। आजके बिगड़े हुए ज़माने में यह सब सपने जैसा लगता है। परन्तु हम अपने देनका अतिहास दें, तो हमें ही होता आया है।

हम सब हमारे धर्मोक्त सन्धानों से बनी भावना रखें, हमने धर्मावलम्बियों के प्रति
 कि प्रेम और मित्राचार रखें, यह अच्छे धार्मिक पुरुषों के व्यवहार में हमें समझ लेना
 पड़ेगा। ईश्वरी धार्मिकता हम अपनेमें लायेंगे, तो हमारे धर्म हमारे बीच वैराग्य और सादर
 सम्बन्धों के सहित प्रेम और परस्पर सहायता की ही वृद्धि करेंगे। हम अंत-हृदयों की सेवा के
 लिये दृढ़ ही रहेंगे। जैसे तो बिनाभी भी सेवा करने में हम आनन्द आयेगा परन्तु
 धर्मियों की सेवा का अवसर जित दिन मिलेगा, वह दिन तो हमें विशेष मोभाग्य का
 दिन होगा। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हम सब धर्मावलम्बियों के साथ प्रेम और सहयोग
 रखें, परन्तु अन्य धर्मावलम्बियों के साथ तो वृद्धि के साथ और मित्रता का संबंध बनाने की
 बातें करेंगे; अनुकी भाषा, अनुकी धर्मग्रन्थ, अनुकी रीति-रिवाज अत्याधिक
 कि धर्मग्रन्थों के अध्ययन करेंगे और अनुकी श्रद्धा अनुकी दृष्टि के द्वारा लेंगे।

मम रोगोंवाले कामोमें अनेक शैवकोंके साथ मिलकर काम करने हैं और मम
 भी क्यादा प्रेमके साथ रहने हैं। अिन साथियोंमें अन्यधर्मों तापी भी हमें
 ज्ञान, शिगवी हम मदा लालसा रखेगे और मिल जाने पर औरदरका आभार
 करते हैं तत्सु प्रेमके महत्ता देगे।

हमारे देश में जो लोग अज्ञान और सुन्नत हैं, वे हमारे देश की शान और सम्मान को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे देश में जो लोग अज्ञान और सुन्नत हैं, वे हमारे देश की शान और सम्मान को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे देश में जो लोग अज्ञान और सुन्नत हैं, वे हमारे देश की शान और सम्मान को बर्बाद कर रहे हैं।

[illegible]

परन्तु जो दूसरे लोग अने अपने जीवनमें प्राणोंके गमान स्थान देते हैं, उनको नाकी यदि आप परवाह न करें, तो उनके साथ अकारुण्यता कैसे साथ सकते आपको न केवल उनकी सुविधाना ध्यान रखना चाहिये, परन्तु व्यक्तिगत स्वीकृति देने भी सूक्ष्म शिष्टाचार और आदर दिखानेके लिये उनकी नमाज आदिमें देना चाहिये।

और चूँकि धर्माभिमानसे झगड़े पैदा होते हैं, इसलिये मुक्ताकर धर्मोंको ही देनेको तैयार हो जाना भी गलत रास्ता है। यह तो पगडोका बोझ लगानेके समान सिरको काटकर फेंक देनेके समान है। धर्मोंका पालन करते हुये लोग जैसे धर्माभिमानी बन सकते हैं, वैसे उनका पालन करते हुये सच्ची धार्मिक वृत्तिके चरित्रवान भी बनते हैं। और हमें स्वराज्यका अंता ही निर्माण करना है, मैं ऐसी धार्मिक वृत्तिका शुद्ध चरित्रवाला जीवन बितानेको सब लोगोंको पूरी सहायता मिले। इसलिये धर्मके नामसे ही अरुचि रखना हमारे लिये कभी वांछनीय नहीं हो सकता।

धर्म तो हमारी कल्पनाके स्वराज्यके लिये अत्यन्त पोषक सिद्ध होगा। इसी अर्थमें स्वराज्यको बहुत बार रामराज्य अथवा धर्मराज्यका नाम देते हैं। रामराज्यका अर्थ राज्य नहीं, जिसमें गाव-गावमें राम-मंदिर स्थापित किये जायें और रामानंदी कपधारी महंतोंके भण्डार चलते रहेंगे। धर्मराज्यका अर्थ मंदिरों, मसजिदों और गांधर्वोंका राज्य नहीं और न माला, पूजा, नमाज, आदिमें दिनभर बितानेका सब लोगोंको हुक्म देनेवाला राज्य ही है। रामराज्य द्वारा हम यह बताना चाहते हैं कि स्वराज्यमें हम राज्यसत्ताका तेजस्वी शास्त्र केवल श्री रामचन्द्र जैसे परम धर्मिक वृत्तिवाले, कर्तव्य-निष्ठ, सर्वथा निर्दोष चरित्रवाले लोगोंके हाथमें ही सौंपेंगे। 'रामराज्य' शब्द द्वारा हम यह सूचित करना चाहते हैं कि हमारे स्वराज्यमें हम ऐसी स्थितियाँ पैदा करेंगे, जिनमें लोगोंके भीतर सत्य, प्रेम और ज्ञानके गुण विकसित होंगे जिनमें लोगोंकी वृत्ति सयमी, मेहनती और सेवापरायण जीवनकी तरफ रहेगी और हमें लोग ऐसे शूरवीर बनेंगे कि अपने सिद्धान्तोंके खातिर धार्मिक जोरोंके साथ हमें छेड़नेको सदा तत्पर रहेंगे।

राज झगड़ों, वैरभाव और शकाके कीड़े जन-जीवनको कुरैदकर सा रहे हैं। उनके भिन्न भिन्न धर्मोंके नाम जोड़ दिये जाते हैं, परन्तु इन झगड़ोंके साथ सच्चे धर्मका कोई सम्बन्ध नहीं होता। यह तो अलग अलग कौमोंके बीच राजकाजमें अधिक सत्ता पानेकी छोनामपटी मची हुआ है। छोटी कौमों अपना संस्थावल बढ़ाकर, धन-दौलतकी तलाश बढ़ाकर, अधिक सत्ता प्राप्त करनेके लिये तरह तरहकी तिकड़में कर रही हैं। कौमों बहुमतका लाभ हाथसे निकलने न देनेके लिये साजिशें कर रही हैं। आज सत्ता बढ़ानेका अंक ही माधन है—विदेशी हुकूमतका आश्रय प्राप्त करना, अंग्रेजी तरकीब करना जिससे दूसरी कृपा अपने ही हिस्सेमें आये और दूसरी कौमोंके लिये न जाने पाये।

विदेशी हुकूमत भी यीका देखकर अपना दाव फेंकती रहती है, और कभी अिसे
 ं कनी कुंम चढ़ाती रहती है। अन्तमें तो अिमने दोनोका बना हुआ राष्ट्र-शरीर
 िर होना है और विदेशी हुकूमतकी जडें ही मजबूत बनती हैं। धर्ममें प्राणोंकी
 ं देते तबका जोग पंदा कर देनेकी जो अजीब ताकत है, अुममें चालाक नेता लाभ
 हुं हैं और कोअी न कोअी धार्मिक कारण तथा मूत्र सामने राखकर अपनी भोली-
 ं लोगोंमें जोग पंदा कर देते हैं। गोकुलाके बहाने हिन्दू नेता अपनी कौमको
 ं हैं और नमाजकी शान्तिके बहाने मुस्लिम नेता अपनी कौमको पागल बनाते
 हैं। एतु अग गहरे सुनरे तो गुरन्ग दिवाअी देता है कि गायके नाम पर धर्मग्रंथ
 ंग हटके करनेवाले हिन्दुओंमें गो-पूजाके सच्चे धर्मका कोअी पालन नहीं करता।
 ितुओंके धर्म गो-धन जितना दुखी होता है अुतना और कहीं नहीं होता होगा।
 गनी बोला करके भैयबा दूध लेनेमें या गोपुत्रको लीखी आर चुभानेमें अुहें धर्म
 की गेकता। नमाजकी शान्तिके लिये लड़ाअी करनेकी तैयार हो जानेवाले मुसल-
 ंमें नमाजके समय बितने लोग अंवाग्र और भक्तिपरायण रह सकते होंगे ?

बिनी भी धर्मका अुद्देश्य अपने अनुयायियोंका सत्य, जीवदया, मनुष्य-प्रेम, सेवा,
 ंग और अोरदा-भक्ति बर्बाद सिखाना ही होता है। धर्मके नाम पर पत्थर या
 ंग बनानेवाले लोगोंमें अंसी धार्मिकता नहीं हो सकती। सच्चे धर्म-परायण लोग
 ने बुरा हो ही नहीं सकते; अितने अजानी भी नहीं हो सकते। अुनके हृदयोंमें बैरका
 िर कभी नहीं अुग सकता। अिमके विपरीत वे आसपासके बैर-द्वेषको शान्त करने-
 ले ही होते हैं।

भारतमें भयवर साम्प्रदायिक दलोंके समय भी हर सम्प्रदायमें अंसे धार्मिक
 ंके पुरातन अुदाहरण देखनेको मिलते हैं, जो जानको खतरमें डालकर भी सच्चे धर्मका
 ंग करने हैं, गवटमें फसे हुअे अग्यधर्मियोंको प्रेममें आश्रय देते हैं, अुहें सलामतीके
 ंग का पट्टाते हैं; अपनी जातिकी अुन्नत भीडको अुलाहना देकर शान्त करने निकल
 रते हैं। कौम और धर्मके नाम पर होनेवाले झगडोंमें धर्मका दरान करना हो ता बह
 ि, वही वही दूर जानेमें होनेवाले, धार्मिक वृत्तिके मज्जनोंके कारणोंमें ही होता है।
 ता दगा-बनाद करना हो वहा और अवबारोंके स्नग्धोंमें अिम प्रकारकी घटनाओंका
 ंग हम देखते हैं अुनका धर्मके साथ कोअी सम्बन्ध नहीं होता। अुहें धर्मके नामके
 ंग गलत और पर जोड दिया जाता है। वे तो दण्ड राजनीतिक और आर्थिक दगे
 ं हैं, और बिनी भी धर्मके विरोधी होते हैं।

हर समाजका धर्मके नामके प्रति घृणा पंदा कर लेना हमारे लिये टीक नहीं
 है। हम सेवाको अरने व्यक्तिगत जीवनमें गच्छी धार्मिक भावना पंदा करनेका प्रयत्न
 करना चाहिये। हम अपना हृदय अितना दण्ड कर ले कि अुममें बिन्ना ही बपटी
 ंग भी अग्य बिनीके प्रति बैरभाव अुत्पन्न न कर सके। अपना जीवन हम अिन्ना
 ंग हम ले कि बिने ही अुन्नी लोगोंमें भी हमारे प्रति बैरभाव अुत्पन्न न हो।
 ंग हमारे अुनके लोग सर्वधर्म-अग्यभावका सिद्धान्त जीवनमें पालें, अिन्ना अंसे

आत्म-रचना अपना आध्यात्मिक शिक्षा

भी हालातोंमें, अकेल-दूसरेके विरुद्ध कितना ही क्यों न भड़काया जाय, तो भी हम आपसका प्रेम नहीं छोड़ेंगे, अकेल-दूसरे पर शक नहीं करेंगे। हमारे जन-जीवनको हम सदा निर्मल, शान्त और प्राणवान बनाये रखेंगे। हमारी यह श्रद्धा है कि धार्मिक वृत्तिके थोड़ेसे लोगोका जीवन भी बुनकी कौमके समग्र वातावरण पर असर डाले बिना नहीं रहता।

धर्मोंके बीच, कौमोंके बीच, जैसे समभावकी वृत्ति हम अपने व्यक्तिगत जीव विकसित कर लें, तो बुनसे स्वराज्यकी कितनी प्रबल शक्ति पैदा हो सकती है, समझना कठिन नहीं है।

प्रवचन ७४

आत्म-रचनाका त्रिविध फल

मेरा खयाल है कि अब आप हमारे अंकादश शतका वास्तविक स्वरूप से होंगे। वे कोअी अद्भुत धर्ममन्त्र है और बुनका जप करनेसे वैकुण्ठ या केतुका पुण्य मिलेगा, अंसी किसी अन्धश्रद्धासे हमने रोज प्रार्थनामें बुनका स नियम नहीं बनाया है। वह तो हमारी आत्म-रचनाका अभ्यासक्रम है। हम स्वराज्य-युद्धके सैनिक हैं और सैनिकके नाते हम कच्चे नहीं रहना चाहते। सैनिकके नाते अपने भीतर बल और शौर्यका पूर्ण विकास करना है। वे अहिंसा अहिंसामय सत्याग्रहका है। वह दूसरे साधारण गोला-बारूद जैसा नहीं है, जो भी कारखानेमें अमुक रासायनिक द्रव्योंके मिश्रणसे बनाया जा सके। परंपरा करके हम सैनिकोंको बुनमें से अहिंसात्मक सत्याग्रहका गोला-बारूद ही बनानेवाले बना लेना है। सत्य और अहिंसा हमारे लिये केवल दो चीजें हैं, जिन्हें विरोधीका हृदय-परिवर्तन हो जाय। ये दोनों बल हम बनाने हैं, जिन्हें विरोधीका हृदय-परिवर्तन हो जाय। ये दोनों बल हम आत्म-रचना बटुन वालीकी पालन करके ही अपने हृदयमें बुनाने का माध्याम ! आप जब यह कहते हैं कि हम तो स्वराज्यके गैर हैं, तो बुननेवाले भग्न नहीं हैं, तब यदि आपके मनमें यह भाव हो कि आत्म-रचना के बिना ही स्वराज्य जीत लेना है और बुनके बिना मनपाटे डगगा मुँह पर गोला-बारूद आपके कामका नहीं। सत्याग्रहका गोला-बारूद केवल बुननेका आप श्रिगदा करेंगे, तब तो केवल निराशा ही आने

हाथमें आनेवाली है, और अंग रणक्षेत्रके नय-सिख रास्त्रसज्ज थोड़ाओमें आपकी केवल हसी ही होगी।

हमारा युद्ध दूरमें ही प्रचारना है और हमें जो स्वराज्य जीतना है वह भी भिन्न प्रकारका है। परन्तु हमारे अिम भिन्न युद्धके लिये हमारा अपना गोला-बारूद पूरी तरह तैयार है, पूर्ण विजय दिलानेकी शक्ति रखना है।

तो बलिये पहले हम यह देख लें कि हम कैसा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अंगके लिये हमारे आत्मबलके हथियार किनके अत्यन्त हैं।

हमारे युद्धका आधारण नाम अहिमात्मक सत्याग्रह है। परन्तु वह प्रमगानुसार भिन्न भिन्न व्यूह धारण करता है।

कभी अंगमें अन्यायी, अन्याचारी और स्वाभिमानका भग करनेवाले सरकारी कानूनोंका मर्मितय भग करना होता है।

कभी हमें गुलामीमें रखनेवाले सरकारी सखे बिगी अंगके अथवा सारे मजालनके निष्काफ अमहयोग करना होता है।

कभी सरकार हम पर दमनका बार करे, सब अंगे बहादुरीमें जग भी लुके बिना सहन करना होता है।

कभी निराश्रित प्रतिवार अर्थात् निराश्रित होने पर भी हमारी ओरसे व्यवस्थित आक्रमण करना होता है।

सत्याग्रह-युद्धके ये अंगके अंग बटित व्यूह हैं। अपनी छानीमें काफी गोला-बारूद भरकर रख सकें, तो ये सब सत्याग्रह हम निराश होकर जीन सकते हैं। यह गोला-बारूद कौनसा है?

(१) अंग गोला-बारूद तो यह है कि हम पूरी तरह युद्ध करनेकी ही लडाक्री लड़ते हैं। लडाक्रीमें हम बड़ेमें बड़े लाभके लालचमें भी ऐतमात्र झुट या धोखेबाजी नहीं करते। अंगके परिणामस्वरूप विरोधी पक्ष सार्वभौम और हीला हो जाना है और सत्य होने लूके भी हम पर प्रहार करनेकी अंगकी श्रित्य नहीं रहती।

अंगमें बिनीको हमारे सत्यके बारेमें जग भी सका न रहे, सरकारको हमारा सत्याग्रह अच्छा लगे या बुरा, परन्तु अंग हमारे सत्यके विषयमें जो पक्का भरोसा ही रहे, यह श्रित्य सब का सचनी है। यह श्रित्य सत्यके लिये हमें अपने व्यवस्थित जीवनकी श्रुतमें श्रुत कानोंमें स्याह श्रित्यको सत्य करने सत्यके अंगके सत्यका स्वाभाव बनाना होता; अंगी प्रकार हमें अपने व्यवस्थित जीवन और सत्यके अंगके सत्यके अंगमें अंगके सत्यको सत्य होकर और सत्यको सत्य होकर सत्य सत्य अपने सत्यकी श्रित्य सत्य बननी होगी।

(२) हमारा दूसरा गोला-बारूद यह है कि हम अपने सत्याग्रहमें जग भी सत्य नहीं रहने और सत्य भी लडाक्रीमें सत्यके अंगके सत्य करने हैं। अंगके सत्यके

जिस प्रकार, हमारे सिद्धान्तोंमें हमारी आत्म-रचना करनेकी—हमारी सत्य-अहिंसाकी धृष्टाकी पक्की और गहरी बनाकर हममें सत्याग्रही सैनिककी योग्यता उत्पन्न करनेकी अलौकिक शक्ति है। अमीलिअे हम कभी यह नहीं कह सकते कि “हम तो स्वराज्यके सैनिक हैं, हमारा जिन सिद्धान्तोंके साथ क्या सम्बन्ध है? हमारा व्यक्तिगत जीवन चाहे जैसा हो, अमुके साथ स्वराज्यकी लड़ाईका क्या वास्ता है?”

हमारे सिद्धान्तोंमें रहे स्वदेशी, अस्पृश्यता-निवारण और सर्वधर्म-समभाव—ये तीनों हमें सत्य-अहिंसाके पालनके और अमुकी लड़ाईके अनेक पाठ मिलानेवाले विशाल क्षेत्र हैं।

स्वदेशी धनका मूढम जाचरण करके हम अपनी स्वदेशी-शक्तिको अमली जामा पहनानेका आनंद ही नहीं लूटते, बल्कि अपने ग्रामवासी स्वदेश-वधुओंको ग्याय, आदर और प्रेम देकर अपने सत्य-अहिंसाके अधिक समृद्ध बनानेकी तालीम पाते हैं।

अस्पृश्यता-निवारणका पालन करके हम अपने जीवनमें अन्ध-नीच-भेदरुपी अराज्य और हिंसाको निकाल डालनेकी तालीम ग्रहण करते हैं।

सर्वधर्म-समभावका विकास करके हम अपने जीवनमें गहरी आध्यात्मिक धामिक्ता पानेका प्रयत्न करते हैं। वह न हो तो हमारे गत्य और अहिंसामें गहराभी नहीं आ सकती।

हम कहते हैं कि हमें अपने स्वराज्यकी रचना सत्य और अहिंसाके आधार पर करनी है। हम अपने जिन आविर्ग तीन सिद्धान्तों पर कितनी अमानदारीमें अमल करते हैं, यह देखकर ही लोग हमारे जिन कथनको मानेंगे या नहीं मानेंगे। हम दलितों, पीछितों और अमानिनीके साथ समानताका व्यवहार करेंगे, अन्धों दुग्ध और अन्याय दूर करनेके लिये सदा कोपित रहेंगे—लड़ाइया लड़ते रहेंगे, तो अग्रे प्रामाणिक रूपसे यह विश्वास हो जायगा कि हम अन्धोंके हैं, जिन स्वराज्यके लिये हम लड़ रहे हैं वह ग्याय और सत्यका ही होगा, वह अन्धोंका स्वराज्य होगा। अमु स्वराज्यका अग्रे दूर नहीं लगेगा। अन्धोंके लिये अन्धोंके मनमें प्रेम पैदा होगा। अग्रे विश्वास हो जायगा कि अन्धोंमें असा स्वराज्य आयेगा, जिनमें बोधी हमारा पोषण नहीं करेगा, हमें सनायेगा नहीं, जिनमें हम अपने प्रामाणिक परिधमकी रोटी मुँहमें ला सकेंगे, जिनमें हमारे लिये अश्रुतिसे सब दरवाजे अन्य सब योग्योकी तरह ही खुले होंगे।

और जिन तीन सिद्धान्तोंमें से ही हमारे सारे रचनात्मक कार्यक्रमका विस्तार होगा है। अन्धोंके द्वारा हम दलित, पीछित लोगोंमें स्वराज्यकी शक्ति अन्वष्ट करनेका प्रयत्न करते हैं। यह कार्य यदि हम पूरे प्रेमसे करेंगे, तो स्वराज्यका मूँद अदृष्ट होयेंगे परन्तु ही लोगोंको अमुकी जीवनदायिनी शक्तिका अनुभव होने लड़ेगा। अमु स्वराज्यका स्वरूप अग्रे पर्यंत ही समझमें आ जायगा, अमुका स्वरूप अग्रे लगेगा। स्वरूप समझनेके साथ ही अग्रे सत्याग्रहकी युद्ध-युद्धिमें अधिकारधिक हम जाने लगेगा। वे हमारी लड़ाइयोंमें शरीर होनेको अधिकारधिक लेंदार होंगे। वे उन्हे

ज्यों समझते जायेंगे और कुरबानी करते जायेंगे, त्यों त्यों अनुकी बहादुरी बढ़ती जायगी और अनुकी आखें खुलती जायगी। वे यह समझने लगेंगे कि हमारे हाथमें हथियार न होनेके कारण दुर्बल बने रहकर गुलाबीमें सड़नेकी जरूरत नहीं है; सत्याग्रहकी शक्ति हमारे भीतर अद्विष्टरूपेण जितनी चाहिये उतनी भर दी है।

ये अंतिम तीन सिद्धान्त—स्वदेशी, अस्पृश्यता-निवारण और सर्वधर्म-समभाव हम बारीकीसे अमलमें लायेंगे, तो उसके परिणामस्वरूप हमारा जीवन पूजा-पतियो, जमींदारों और सरकार आदि हमारे सब विरोधियोंके लिये पारदर्शक बन जायगा। अर्थात् हम सचमुच सत्य और अहिंसाके स्वराज्यके लिये ही लड़ रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष परिचय अग्रे हमारे अिन सिद्धान्तोंसे प्रस्फुटित होनेवाले रचनात्मक कार्योंमें रोज रोज मिलता रहेगा। हम अनुके अन्यायोंके विरुद्ध लड़ाइया लड़ते रहेंगे, लोगोंके भीतर भी अनुके विरुद्ध लड़नेकी शक्ति दिन-दिन बढ़ाते जायेंगे, जिससे अनुकी परेशानी तो बढ़ेगी ही। परन्तु हमारे सैद्धान्तिक जीवनमें और हमारे रचनात्मक कार्योंमें प्रकट होनेवाले हमारे सत्य और अहिंसाको देखकर अग्रे यह भरोसा हो जायगा कि हमारी लड़ाई अनुके नाशके लिये नहीं है। वे स्वाभाविक रूपमें हमें और हमारे साथ लड़ाईमें भाग लेनेवाले लोगोंको कष्ट देंगे। परन्तु यदि हमारे जीवनमें और रचनात्मक कार्योंमें सत्य और अहिंसा अच्छी मात्रामें दिखायी दें, तो कष्ट देनेमें भी अनुके हाथ अत्यंत क्रूरतासे नहीं चल सकेंगे; और अंतमें काफी सताने और कसीदी कर लेनेके बाद वे हमारा विरोध करना छोड़ देंगे, हमारे कार्योंमें आशीर्वाद और सहयोग देने लगेंगे, यह आशा रखना बहुत अधिक नहीं होगा।

जिस प्रकार ग्यारह सिद्धान्तोंके आधार पर हमें थोड़ापूर्वक आत्म-रचना करके ये तीन फल अत्यंत करने हैं

अंक फल तो यह पैदा करना है कि हमारे भीतर सत्य-अहिंसा पर अिनती गहरी श्रद्धा जम जाय कि वे हमारा स्वभाव बन आय और हम सच्चे और सत्याग्रही बन जायें।

दूसरा फल हमें यह प्राप्त करना है कि हम स्वराज्य-निर्माणका कार्य करनेवाले सच्चे सेवक बनें, रचनात्मक कार्य द्वारा जनताको आजसे ही स्वराज्यका कुछ न कुछ स्वाद चला दें और अनुमें उसके लिये लड़नेका उत्साह पैदा करें।

तीसरा फल यह पैदा करना है कि जिनके विरुद्ध हमें सत्याग्रह करना है अनुके हृदयोंमें न अन्याय और क्रूरताको मिटाकर अनुमें निवाम करनेवाले अद्विष्ट मानव स्वभावको जाग्रत करें।

ये ग्यारह सिद्धान्त माला फेरनेका मंत्र नहीं हैं, परन्तु जिस प्रकारकी आत्म-रचनाका अभ्यासक्रम हैं। जिस आत्म-रचनाके लिये हार्दिक प्रयत्न करते हैं। हम स्वराज्य-रचना करनेकी योग्यता और शक्ति प्राप्त कर सकेंगे, केवल 'हम मानते हैं' यह बहुत छानी फुलानेमें कभी नहीं।

आत्म-रचनाकी शाला — आश्रम

स्वराज्य-रचनाका कार्य करनेकी जिये युमग हो, अमुके लिअ आत्म-रचना कर लेना अर्थात् गरय, अहिंसा आदि स्यारह गिद्वान्त्तो पर अपने जीवनको यत्नपूर्वक गढ़ लेना बिना आवश्यक है, जिस मयघमें हम बिम्भारमें बिचार कर चुके। हम सब स्वराज्य-रचनामें अपने जीवन अपेण करनेकी समझा रखनेवाले लोग है, अिगतिअे अंगी आत्म-रचनाकी साधनाके हेतुमें ही हम यहा आश्रममें अिचटटे ठूअे है।

यो तो मनुष्य चाहे तो घरमें रहकर भी आत्म-रचना कर सकता है। आश्रममें बर और ज्ञान तो मोये पड़े ही हैं। जिगकी मन्दाग्रही आर खुल जाती है, मनकी गुण्गी बूट जाती है, जिमें जीवनकी बूजी मिल जाती है अंग आत्म-रचनाका अड्यागवम तैयार करने अथवा अमुकी गिहा प्राप्त करनेके लिअे बिनी पाठशालामें जानेकी जरूरत नही होगी। परन्तु अिम तरह अपने-आप आर खुल जानेका अवसर बभी बभी अीस्वर-रूपांगे बिनी प्रबल आरमाके जीवनमें ही आना है। हम सामान्य मनुष्य ना आगतागता जैगा बातावरण हो अर्थात् रहनेवाले होये है। हम घर बैठे रहे और अनुकूल परि-गिनिगे लाभ न बूटायें, ना आज अीस्वर-रूपांगे देसंगेवाकी आ भावना दिग्में आनी है अंगे भी परिगिनिबला यो घेटेंगे।

बिनी देसंगेबकी देगवर, अथवा बिनीकी प्रेरक बाणी गुनवर ॥ बंभी लेखकी दय पढ़कर, अथवा देसंगे होनेवाले आन्दोलनक प्रभावंगे प्रभावंगे हाकर — अिम प्रकार प्रभुकरांगे प्राप्त बिनी मयोगंगे देसंगेवाकी भावना हमारे हृदयमें पैदा होती है। यह भावना हमारे बानमें बेनाबनीका गुर पुर रही है — यह गुण्गी भावना तो गुहांगे हृदय-भूमिमें पहा हुआ बीज है। गुहांगे गीअगले यह हृदयमें बूटना बूटना गुहांगे हृदयमें आ पट्टा है। अडा, अगवा बिबाम बर। गुहांगे अपने प्रयत्नमें यह गभव न हो तो अडा बोधी यह बिबाम बर गग हो अंग भूमिमें बड़ निवाली। अंसा बिबाम बर रहे बिनी गगन-धर्मे गगनकी गीअ ला। यह बेनाबनी गुनवर गुम गुनग मदे नही हो अआगे ना बिबामके अगबदे बीज गुहांगे जीवनक सागपुंगमें दब जायगा, गुहांगे अदग और अिग " हो अदग।" देसंगेवाकी भावना देसंगेमें अंग अंगे, स्वराज्य-रचनाके बरगिग दनेके " १२५ — मयमें पैदा हो। अगदग-दुद्धके बीजक दनेका अगदग पैदा हो ना अंगे अगदग दग अगदग अगदग होब लही। अंगेग गिहा हंगी अगदगबला बरअ अंग अगदग हो अगदग और अगदग बनाना हंगग बगर है।

अंगे अगदग गगकी गिहाके अंगे अगदग अगदग अगदग है।

यह अगदग बग है? यह पैदा हंगग बरगदगे? यह अगदग गगकी गिहाके अंगेग बीजकीगो अगदग हंगे है?

आध्मिकता शब्दार्थ है वह स्थान जहाँ श्रम करनेके बाद मनुष्य आरामके अंशमें तो किसी भी घरका या जहाँ आराम मिलता हो अंश किसी भी समावेश किया जा सकता है। मनमाने तौर पर शब्दोंका प्रयोग करनेवाले होटल या तारा खेलकर समय बितानेकी कल्पना भी आध्मिकता नाम देते हैं। आध्मिक शब्द केवल शब्दार्थमें बंधा हुआ नहीं रह गया है। प्राचीन कालमें मुनि भूषणमें अनेकानेक सुन्दर अर्थ और भावनाएँ भर गये हैं और हमारे अपने भी अनेक देशभक्तोंने भूषणमें अपनी नयी भावनाएँ भर दी हैं। आध्मिक शब्द भले ही स्थानवाचक हो परन्तु अथवा मंडल निश्चित आदर्शोंके प्रति अंगकाम होने चाहिए।

आधम सब्द भले ही स्थानवाचक हो, परन्तु हम तो जहा कोजी चरित्रवान का अथवा मडल निश्चित आदर्शोंके लिये फकीरी लेकर बैठा हो, अथवा सत्याको ही आ नाम देते हैं। आधमका सबसे प्रमुख और सबसे अनिवार्य लक्षण यही है। केवल मकानो और सुन्दर सुविधाओंसे ही कोजी स्थान आधम नहीं बन जाता। वह तो अपने निष्प्राण ढांचा है। उसका प्राण अपरोक्त व्यक्ति अथवा मडल ही होता है। वह व्यक्ति अपने आदर्शोंकी सिद्धिके लिये जो प्रवृत्तिया करता है, उनके आसपास मकानो, साधियों और साधनोंका समूह भिक्कूट्ठा हो जाता है और जिस तरह आधम खड़ा हो जाता है। कोजी कोजी व्यक्ति अँसा भी होता है, जिसे अपनी प्रवृत्तियोंके लिये मकान वगैराका समूह खड़ा करनेकी आवश्यकता नहीं लगती। वह रमता-राम रहकर अपने आदर्शोंकी सेवा करता है। उसका आधम दिखायी नहीं देता, फिर भी आधम तो है ही। वह व्यक्ति स्वय ही चलता-फिरता आधम है। जहा अँसा कोजी व्यक्ति अथवा मडल खड़ा हो जाय, जिसे हमारे लिये

जहाँ असा कोजी व्यक्ति अयवा मडल रहता हो, जिसके प्रति हमार मनमें
हमारे हृदयमें कुछ अुदात्त प्रेरणाओं पैदा होने लगें और जिसके बारेमें हमें यह विश्वास हो
कि वह हमार जीवनको बनानेमें दिलचस्पी लेगा, वही हमार आधम है, वही ह
आत्म-रचनाकी सच्ची पाठशाला है।
हम स्वराज्य-रचनाके कामकी तालीय ले
ही हमें अम कार्यके लिने

हम स्वराज्य-रचनाके कामकी तालीम लेना चाहते हैं। अतः स्वाभाविक ही हमें अंशुमकराचार्यके लिखे अपना जीवन अर्पण करनेवाले व्यक्तिकी ओर आकर्षण होता है। हमें सत्य-अहिंसाके मार्ग पर स्वराज्य-रचना करनेकी कल्पना आती है, परन्तु हमें आत्म-रचना भी करनी है जिससे वह व्यक्ति सहासही, किसी मार्ग पर स्वराज्य-रचनाकी अनेक प्रकृतियों पर अपना जीवन खर्च करे, वैसे ही स्वराज्यके लिखे सत्याग्रहकी लड़ाई लड़नेकी कला भी सीखनी पड़ेगी। अनेक आदर्शोंके आश्रयमें हमें संपूर्ण शिक्षा मिल जायगी, हमें चाहिये वह मिल जायगी, हममें नमी ही होगी आत्मशक्तियोंका विकास करनेके लिखे अनुसंधान मिल जायगी, यह विश्वास हम अवश्य रख सकते हैं।

आश्रममें आत्म-रचनाकी शिक्षा लेने जाय तो हमें शिक्षा लेनेकी पुगनी कल्पनाओंको भूल जाना पड़ेगा। हमारा तो यही खयाल होना है कि, “बड़ा हमें दिनमें कमसे कम पाठ-भजन पढ़े विद्यालयमें बैठकर अल्प अल्प विषयोंके निपुण शिक्षक स्वर्गज्यके भिन्न भिन्न अंगों पर व्याख्यान देगे, पुस्तकें पढ़ायेगे, लेख लिखायेगे और भाषण देना गिनायेगे। विद्यालयमें बैठकर हम फिर अवनन्तमें आराममें बैठकर यह सारी पढ़ाई दोहरायेगे, अपने नोट लेंगे, अग्रे रटेंगे और परीक्षामें पास होनेके लिये जितनी मेहनत और लगन करनी चाहिये वह सब करेंगे।”

आश्रम श्रंगी पाटनाला नहीं होती। हो तो अंगुष्ठा आश्रम नाम बदलकर अंगे पाटनाला ही नाम देना चाहिये। आश्रममें अंग तर्ह बंटकर पढ़ने या पढ़ानेकी विधीको पूरगत नहीं हो सकती। वहा तो स्वराज्य-रचनाकी अनेक प्रवृत्तियाँ बानी रहती हैं। अंगमें खादी आदि सामोपोग और राष्ट्रीय निधा जैसे रचनात्मक काम भी होते हैं और लोग ज्यो ज्यो अंगसे दक्षिण और माहल प्राप्त करते जाते हैं त्यों-त्यों अंगराम होनेवाले छोटे-मोटे अंग्यायो और अंग्याचारोंके विस्तृत समय समय पर सजा-सजाकी लडाइयाँ भी लड़ी जाती हैं। स्वराज्यकी श्रंगी प्रवृत्तियोंको अंग आश्रमका द्वारा सन्तुष्टपूर्ण रक्षण समस्त लीजिये।

असि प्रकाशकी जो भी स्वराज्यकी प्रकृतिया चलती हो अन्तमें तारीख हाता, देखने अनेक प्रयोगोंका परिणय करना, ये प्रत्यक्ष गत्य-अभिरुचि के मार्गों बिना तबू हूँ किसे जाने है, अम मार्ग पर चलने हुये बेसी परीक्षाये होती है बैसे हृदय-परिचयन होने है, यह अनुभव प्राप्त करना और अम अनुभवसे आत्म-रचना करना ही हमारी मुख्य निशा है। समय-समय पर हमारा मार्गदर्शन ऊपर किया जाता है। बड़ी बड़ी अनुभवी कार्यकर्ताओंके साथ काम करनेका मौका मिलनेमें अनेक अनुभवका बँटवारा लाभ भी मिल जाता है। बनी बोली काम अपनी स्वयं मूल-वृत्ति करना पड़ता है। अगले हमारी मूल-वृत्ति और कुशलताको विकसित करनेका मौका मिलता है।

अथवा भीमराज लखन ने कि वह दिन निश्चित होकर ही जाने पड़े हैं। ये सब सुनकर गफारी और भीमराज ने बहुत चिन्ता करने लगे हैं।
क्या करने की है? भीमराज ने लगे लगे भीमराज ने कहा कि हम

[illegible]

જાણી જાણીને વાત કરવાની જગ્યા નથી. આથી જ આવી વાતો કોઈને કહી શકાતી નથી. આથી જ આવી વાતો કોઈને કહી શકાતી નથી.

आत्म-रचना अथवा आधमी शिक्षा

आधमिकी यह शिक्षा लेते समय हमारी हड्डियां विरोध करेंगी। जिसके बिना, कुछ कामोंको तो हम हलके माननेके आदी होते हैं। उन्हें करनेका हमारा मन विरोध करेगा। जिन कामोंसे अच्छे रखनेवाले हमारे मनमें कुछ ऐसी शक्यों भुंरेंगी कि वे सब काम नीकरोसे करायें तो अध्ययन वर्गों दूसरी प्रवृत्तियोंके लिये कितना समय बच जाय। परन्तु यहां तो कामोंका हेतु केवल माने-पीनेका, जैसे-तैसे दिन पूरा करनेका नहीं, परन्तु बुनके द्वारा हमारी आत्म-रचना करनेका है। जिसमें आधमिक के सब कार्य हमारे अभ्यासक्रमका महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। वे नीकरोको कैसे सोंप जा सकते हैं? कोअी विद्यार्थी अपनी पुस्तकें पढ़नेका काम कभी नीकरोको सोंप सकता है? वे काम करके हमें शरीर-धमकी आदतको रग-रगमें रमाना है, कामके गौरवको अपने खूनमें भुतारना है।

जिन कामोंमें आत्म-रचनाकी कितनी बातें भरी हैं? नीकर-चाकर और घोड़ीका आधम न लेकर भी हमें ऐसी सफाअी रखनी है कि हमारी प्रत्येक वस्तु खिलखिला कर हमती दिखाअी दे। यह केवल शरीर-धमसे कभी हो सकता है? धमके साथ जब प्रसन्न और स्वच्छताका बीकीन मन मिलता है, तभी यह परिणाम लाया जा सकता है। आधमकी स्वच्छतामें रहे हुअे लोग जब समाजमें जाते हैं, तब उन्हें कचरेके ढेरमें रहने जैसा लगता है। यह मैं केवल देहाती समाजके बारेमें नहीं कहता। अनौर और साधन-सम्पन्न समाजमें जाने पर भी उन्हें यही अनुभव होता है। जिस तरह आखीनें समा जानेवाली स्वच्छता भी आधमका अंक अंग ही है। यह स्वच्छता न हो तो भुत सस्थाको आधम नहीं, परन्तु अखाड़े या अड्डे जैसा कोअी नाम देना पड़ेगा।

स्वच्छताके लिये अितना परिधम करने और भुतकी अितनी लगन रखनेके पीछे अपने आरोग्य, सुख और आनन्दका विचार तो है ही, परन्तु मूल विचार आत्म-रचनाका अर्थात् अपनी आदतें सुधारनेका है। भुतके साथ साथ पड़ोसकी ग्राम-जनताको कैसे सफाअी रखनी चाहिये और किस तरह रखनी चाहिये, जिसका प्रदर्शन करनेका खयाल भी भुतके पीछे है। स्वराज्य-रचनाके पहले पाठके रूपमें यदि कोअी कार्यक्रम हो तो वह स्वच्छताका ही है।

स्वच्छताकी तरह आधमकी दिनचर्याके अन्य सब कामोंमें भी, अर्थात् खाना बनानेमें सबष रखनेवाले कामोंमें भी, आत्म-रचनाकी और स्वराज्य-रचनाकी दोनों दृष्टियां हैं।

भोजनमें जिस प्रकार अस्वादके जैसा आत्म-रचनाका खयाल है, भुती प्रकार जनताको यह पदार्थपाठ देनेका खयाल भी है कि सादा, सस्ता और फिर भी आवश्यक तत्वोंमें युक्त राष्ट्रीय आहार कैसा हो। खाना बनानेकी कलामें भुते नजी दृष्टि बनानी है। चक्की और भूतल-भूमलमें घुसी हुअी शरमको तोड़कर उन्हें फँसकी चीजें बनाना है। गरीब लोग अजानमें अपनी मूलत कम पोषक मुराकमें से चोकरको फँकरकर भुमे अधिक नि.मत्व बना देते हैं। जिस सबषमें भुनकी आखें खोलनी है। आहारका प्रश्न अंक बडा राष्ट्रीय प्रश्न होनेके कारण वह स्वराज्य-रचनाका ही अंक अंग है। आधममें

मि रोडका मान-मान बरते बरने गहन हो अिम प्रदनको हल करनेमें अगता हाथ
रखते है।

काथमसे अंगे काथमसे समय लगाना पड़ता है, जिससे नये आदर्शमार्गों के मनमें जगता रहता है। परन्तु जब अनुकी आत्में खुल्लेगी और वे समझने लगेंगे कि अंग सत्तरा धिनता सुन्दर राष्ट्रीय गुरुपयोग होता है, तब अनुका अमर्ताप मिटकर अंगे के काथमसे अनुका अत्याह बढ़ जायगा।

आश्रमरी चौथी विशेषता है राष्ट्रीय सामोद्योगिकी। अन्तर्मे मे कुछ मात्र अज्ञान की वजह से मुविषा बड़ा जरूर होगी। अन्तर्मे गीत केने हमारी आत्म-रचनामे बड़ी मदद करेगी। पद-लिखनेमे अद्योगके प्रति जो अर्थ होनी है वह हमारे मनमे दूर हो जायगी। हमारे अकुशल हाथोमे बुझलना आ जायगी। हमारी स्वदेशी भावना जागृत होगी और ज्ञानमय बनेगी, क्योंकि ये अद्योग गीतने हमें हाथरी बनी हठी ब'राह जिसे आत्मरिक्त प्रेम अन्वित होगा। गावोंके बागीचोंके प्रति भी बुझरी मोर वर हमारी गहानभूति बढ़ेगी। अन्तर्मे अद्योग ब'गे नष्ट हुअे और अनकी स्थिति ब'ग गृह बननी है, अलग विचार अधिक गहानभूतिने करनेकी प्रति भी हमें मंतांगी।

स्वराज्यकी रचनामें भी अिन राष्ट्रीय अंशोंकी शिक्षा हमारे अिमें बहुत अ-
 दाती निद होनी। स्वराज्यका कार्यक्रम देना नष्ट हो चुके अनेक दादादासों
 जिसे जीवन-दान देनेका कार्यक्रम बहुत ही अच्छी है। वनाभी राजाभी वना अनेक
 वपने-नदही अंशोंकी विदेशी राज्यके कारण बहुत भारी परका पड़का है। राज्यमें
 अेक कमानमें अलही तरह कादनेवाले अन्य वही अंशों भी मरणाभ्य दशमें हैं।
 सुधारका काम, समदा परानेका काम, रगाभी और छात्राभीका काम चार्नका काम ह-
 दद वनानेका अंशों, समूह-नदके शाकोंका नीका-अंशों — अमें अनेक अंशों दशाकी
 मपनि, सरकाकी लकीकीगे और हम मोरी दारा स्वदेशीकी भावना द-द अंशों
 नष्ट हो गये हैं। अिनमें अे अिनने अंशों मीने अे सके अंशों उद नद हम मी अनी
 नद, नद नद कामनेवकी हमारी योग्यतामें बड़ी बड़ी वृ अनी है।

अब सबसे पहले आप यह भी समझ लें कि क्या आप अपने जीवन में
किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार हैं? यदि हाँ, तो आप अपने जीवन में
किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार हैं। यदि नहीं, तो आप अपने जीवन में
किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार हैं।

[illegible]

है — जिसका खयाल हमें वहा रहनेसे होता है और देशकी दखि स्थिति हमारे हृदय पर अंकित हो जाती है।

अैसे स्मानमें न रहें तब तक हमारा यही खयाल होता है कि गावोंके लोग सब किसान होंगे और खुनमें से प्रत्येकके पास जमीन, हल-बैल आदि काफी साधन होंगे। परंतु प्रत्यक्ष देखते हैं तभी हमें जिस बातका अनुभव होता है कि वहा तो अधिकांश लोग अैसे हैं, जिनके पास बीघेभर जमीन भी नहीं है। वे औरोंके खेतोंमें मजदूरी करके गुजर करते हैं, और यह मजदूरी भी अुन्हें रोज नहीं मिलती।

भारत देशका अँसा दर्शन हमारी आत्म-रचना पर गहरा असर डाले बिना कैसे रह सकता है? हमारा व्यक्तिगत जीवन खर्चीला होगा या असयमी और भोगी होगा, शरीर-अभसे रहित होगा, तो वह भीतरसे हमें काटने लगेगा। और अपने जीवनको ययासभव ग्राम-जनताके निकट ले जानेका स्वाभाविक रूपमें हमारा मन होगा।

जिस तरहका आश्रमवासका अनुभव लें तभी हमें स्वराज्यकी भी सच्ची कल्पना हो सकती है। जिन सब ग्रामवासियोंको खेतीके लिये काफी जमीन कैसे मिले, अुन्हें काफी गाय-बैल कैसे मिलें, अुन्हें हवा और रोशनीवाले घर कैसे मिलें, अुनके सब बच्चे शिक्षाका दूध कैसे पीने लगें, अुनकी आँखोंमें स्वराज्यका तेज कैसे आये, अुनके दिलमें सत्याग्रहकी आग कैसे पैदा हो — ये सब प्रश्न तभी हमारी समझमें आ सकते हैं। अुनकी भयंकर बेकारी देखें, तभी हममें स्वराज्यके लिये सेजी और अपीरता आ सकती है, अुनके स्वभावके गुणोंको पहचानें, तभी हमें विश्वास हो सकता है कि मत्स्य-अहिमाका रास्ता यदि हम अुनके सामने अपने आचरण द्वारा अुपस्थित करें तो वे सुशी-अुशी अुने अपना सकते हैं। हमारे देशके पढ़े-लिखे लोग दिल्ली और लंडन-मार्क स्वराज्यका ही विचार कर सकते हैं। अँसे गाव-मार्क स्वराज्यकी कल्पना भी अुन्हें नहीं छूनी। अिमका कारण यह है कि अुन्होंने अमली हिन्दुस्तान देखा ही नहीं है, अुन्होंने आश्रमकी शिक्षा पायी ही नहीं है। अितना ही नहीं, अुम शिक्षाके बिना गाववालोंकी समझमें आनेवाली भाषा भी वे नहीं बोल सकते और लोग बोलें तो अुमका पूरा मर्म नहीं समझ सकते।

आश्रमका छत्र छाण यह है कि वहा हमें अपने मनुचित घरकी चार-दीवारीं बाहर निकलकर बिनाल बुट्टुअमें रहनेका लाभ मिलता है। अँक नेत्रके लिये — अँक श्रमाग्रही गैनिजके लिये यह शिक्षा परम आवश्यक है। अुने जो आत्म-रचना करती है, अुनके लिये घरके मनुचित जीवनमें बहुत कम अुनूअता मिल सकती है।

परमों गो मनुअ अँक तरहका राखा बनकर रहता है। ग्निषों और बन्धोंकी सेवा अुने मश मिटनी रहती है। अमीर हो तो नौर-चारर भी अुनमें वृद्धि करने हैं। अुनकी श्रिष्ठानुसार माधन अुने मुरन मिल आते हैं। अुनय माधान्य ग्निषि-माध हो, तो भी परमों अुनका जीवन अ्यादातर गुर्गा, बिना मन्तनरा, भोगन तथा कामरगाका भी होता है।

आश्रमके विनाल परिवारमें जीवनका हेतु और जीवनकी पद्धति दोनों बदल जाते हैं। यहाँ अनेक साम्यवादके सिद्धान्तोंका अन्वेषण अच्छेसे अच्छा अनुभव मिलने लगता है। यहाँ वह गृहस्थ — घरका मालिक न रहकर अन्य सब आश्रमवासियोंकी तरह ही अनेक कार्यवासी बन जाता है। सब जितनी सुविधाओं भोगते हों, जितने परिग्रह रख सके हों, जैसा खान-पान करते हों, वैसा ही अनेक भी रखना पड़ता है। आश्रमका ऐसा नियम तो होगा ही, परन्तु वह अुरोक्त सारा समय नियमोंके कारण ही नहीं गवेगा; अनेक दिलोंकी ही यह अच्छा नहीं लगेगा कि अनेकका जीवन दूरदूरी भिन्न रहे और वह दूरदूरीकी अपेक्षा अधिक सुख-सुविधा भोगे। अनेक प्रकार हृदयमें बिया हुआ समय — अस्वस्थता, अस्वादि, अनुपयुक्त आत्मबल बहुत बढ़ा दे तो अनेकमें आत्मरचनाकी कोशिश बाध नहीं।

आश्रमके साथ समय और ब्रह्मचर्यके खयाल जुड़े होते हैं, अनेकलिसे बहुत लोग यह बलपूर्वक बर लेते हैं कि यहाँ स्त्रियों और बच्चोंके लिये स्थान ही नहीं होगा। अनेक बचनेके लिये यह पुरणोंका खडा किया हुआ कोशिश अन्तर्गत होगा। यह भ्रम मिटाने जैसा है। समय और ब्रह्मचर्यके लिये स्त्री और बच्चोंमें भागना हमारे आश्रमका स्वभाव ही नहीं। अनेकमें स्त्री-बच्चोंके लिये पुरणों जैसा और पुरणोंके जितना ही स्थान है। जो कोशिश आत्म-रचनाकी साथना करना चाहे, अनेक सबके लिये आश्रममें स्थान है — फिर वे पुरुष हों, स्त्रियाँ हों या बालक हों।

आश्रमी शिक्षाका लाभ लेनेके लिये पुरुष अनेकले जाय, अनेककी अपेक्षा अपनी पत्नियाँ और बालक-बालिकाओंको भी साथ ले जाय, यह बहुत ज्यादा पसन्द करने जैसा है। परन्तु अनेकना नहीं है कि आश्रममें जाकर जो अपने कुटुम्बका अलग बाँडा बनाकर बैठ जायेंगे, वे आश्रमी शिक्षाके अनेक बर्तमानों तत्त्व खो देंगे। आश्रममें पत्नीकी पत्नीके कामों में अनेककी भाग नहीं है; वह भी अनेक स्वयं देता-देताकी हेतुअनेक आत्म-रचना करनेके लिये ही यहाँ आती है। आश्रममें आनेके बाद पति अनेक अनेक सुख-सुविधाके बर्तमानों लगेसे रखनेका अधिकार छोड़कर अनेक अपनी आत्म-रचनाके लिये सुख कर देता है। सुख-सुविधाओं तो आश्रममें आवश्यकतानुसार सबको अनेककी मिलनी ही है। अनेक वे दोनों काम चलाना सीख लेंगे। दोनों अनेक अनेक अनेक विचारोंमें रहेंगे, अपनी अपनी योग्यताके अनुसार अनेककी और सेवा-सेवाओंमें दक्ष होयेंगे। अनेकमें बालकोंको ले गये होंगे — और ले ही जाना चाहिये — जो वे भी छोटे अनेक होंगे अनेककी अनेक ही लक्ष्यमें पायेंगे। माँ और बाप दोनों अनेक पर अनेक अनेक रहेंगे, परन्तु दूसरे बच्चोंकी अपेक्षा अनेक बच्चोंकी अधिक विचार-विचारनेमें दक्ष रहेंगे और प्रसारका जो अभिमान होता है, अनेक पर वे आश्रममें दक्ष रहेंगे। अनेकमें अनेक सब बच्चोंकी आत्म-रचनाके लिये मिलनी ही अनेकमें वे अनेक अनेक अनेक अनेकका जो अनेक देयेंगे। अनेक बच्चों पर अनेक जो अनेक अनेक अनेक अनेक पर अनेक देयेंगे अनेक अनेक अनेक।

आधमके विशाल परिवारमें रहनेके और भी बहुतमे कीमती फायदे हैं। वहाँ जैसे विद्वान और अमीर घरोंके लोग शिक्षाके लिये आये होंगे, वैसे गावके कम पढ़े और गरीब स्थितिके लोग भी जगि बुद्ध्यमे आये होंगे। गावके मदस्योका पलड़ा जिस आधममें भारी होगा, वहाँका जीवन बहुत स्वस्थ रहेगा, आरोग्यप्रद होगा। अनुके मजबूत शरीर, अनुकी मेहनती आदतें, जीवनके अनेक उपयोगी कामोका अनुका ज्ञान, बहुतसे साधनों और सुविधाओंके बिना भी मुझसे रहनेकी कला और अिन सबके सिवा अनुका हमसुर, मिलनसार, झगडा न करनेवाला और दूसरोको सदा मदद देने-वाला स्वभाव—अैसे गुणोवाले साथियोंके साथ रहनेका मौका मिलना कोअी मामूली शिक्षा है? अनुका सहवास बहुतोंके जीवनमें तो गुरूके मिल जाने जैसा परिणाम लायेगा।

अैसे ग्रामवासी सेवक जिस आधममें अधिक होंगे, वहाँका खान-पान, रहन-सहन, कामकाज, साधन-सुविधाओं स्वाभाविक रूपमे गावोकी अर्थात् सच्चे हिन्दुस्तानकी परिस्थितिके अनुरूप ही होगी। अैसे आधममें विद्वान और अमीर घरोंके सेवकोकी रहनेका अवसर मिले, तो अुन्हे अुसे महा मीभाग्य ही समझना चाहिये। गरीबोको दूरमे देखकर और अनुका पुस्तकीय अध्ययन करके बुद्धिमान लोग अनुकी स्थितिको अच्छी तरह समझ तो सकते हैं, परन्तु अिस तरह समझनेसे अधिकसे अधिक अनुके मनमें गरीब लोगोके धारमें दया पैदा होगी, अनुका कुछ अपकार करनेकी अच्छा पैदा होगी। अिमसे अधिक अुत्कट भावना शायद ही पैदा हो सके। परन्तु अिस प्रकार ग्रामवासी सेवकोके साथ अनुके स्तर पर रहनेकी तालीम मिले, तो भारतकी वास्तविक स्थिति अनुके हृदयो पर अंकित हो जाय, अुन्हें अपना आरामका जीवन झूठा, कड़वा और अशोभनीय प्रतीत होने लगे; और भारतके गावोको सुखी तथा स्वतन्त्र बनानेकी लड़ाअीमे जीवन समर्पण करनेकी ली भी लग जाय।

अिसके अलावा, विशाल आधमी कुटुम्बमें हरिजनोके साथ अेक परिवारके सदस्य बनकर रहनेका लाभ मिलनेकी भी संभावना रहती है। हरिजनोको केवल स्पर्श करके और ऊपर ऊपरमे अनुके प्रति प्रेम दिखाकर अस्पृश्यताके घोर अन्यायका निवारण हम बहुत थोड़ा कर सकते हैं। यह अन्याय हमें असह्य हो अुठे, अिसका नाम मनुते ही हमारा खून अुबल अुठे, प्राणोकी बाजी लगाकर अुसके विरुद्ध सत्याग्रह छेड़नेकी धुन हमें लग जाय, तो ही अिस दिशामें हम कोअी सच्ची सेवा कर सकते हैं। हरिजनोके साथ अितनी गहरी अेकता साधे बिना अन्तरमें अिस प्रकारकी विह्वलता शायद ही पैदा हो सके।

आधम-परिवारमें यदि देशमें माने जानेवाले भिन्न भिन्न धर्मोंके सदस्य होंगे, तो हमारी आत्म-रचनानें अेक और अत्यन्त कीमती वृद्धि होगी। परन्तु यह तो तभी संभव होगा, जब आधमके प्राण माने जानेवाले मनुष्य सर्वधर्म-समभावके जीते-जागते दुष्टात होंगे। तो ही अनुके पास अलग अलग धर्मोंके सेवक आत्म-रचनाके लिये आकर्षित होकर आयेंगे। जैसे आधमके वातावरणमें कोअी अद्भुत अुदारता और गुणग्राहकता

मान्य होगी। 'हमारा धर्म अंधा, हमारा आचार्य दुर्गम, हमारा तत्त्वज्ञान भ्रष्ट और हमारे ही महात्मा और पैगम्बर मूर्ख हैं'—अंगी अन्तर्मात्रोंका जो अभिमान हमारे मनोमय पैदा हुआ है और गारे कटेगोका कारण बन जाता है, वह अंगे सेवकोंके जीवनमें नहीं पाया जाता। फिर भी सब अपने-अपने धर्मके प्रेमी जरूर होंगे। जिस तरह भिन्न भिन्न बालों और गात्रोंमें प्रवीण अनेक गुणी गायक अिकट्टे होते हैं, और मनी बेवग होकर अेक समूह-गान पैदा करने हैं, अुगी प्रसार अलग अलग धर्मोंके मेघकोंके जीवन अंगे आध्यात्ममें अेक विनाल और अलोकिः धर्म-मगीन निर्माण करेंगे। आध्यात्मकी शरणमें, सेवाकार्योंमें तथा गाने-गीने और गीने-बैठने जंगी मामली बातोंमें भी अुम मगीनका स्वर गूजना रहेगा। हमारे देशकी रग-रगमें पैठे हुए साम्प्रदायिक जहूरके कानावरणमें अुदाशने अुदार विचारके मनुष्योंके लिये भी दगी और धाद-विवादके विषय अवसर पर साम्प्रदायिकताके प्रवाहमें बचना अत्यन्त कठिन हो गया है। बंगी स्थितिमें कुछ भी बगो न हो जाय, हममें अेक-दूसरेके प्रति रोष न पैदा हो, अेक-दूसरेके प्रति दका न पैदा हो, किमीके अुवसाये हम अुवमें ही नही, अंगी हमें अपना स्वभाव बना लेना चाहिये। यह जिस प्रकारकी आध्यामी शिक्षाके बिना कैसे हो सकता है? किमीके गोंटे न टूटनेवाला सर्वधर्म-समभाव अतरमें पैदा होना और अुमका बना रहना जिस शिक्षाके बिना नितान्त अगभव है। हम तो साम्प्रदायिक मणोंको शान्त करनेके लिये धर्मकूर बने हुए लोभोंकी भीड़में कूद पड़ने और अना निर्दोष रक्त बहाकर लटनेवाली कौमोंके हृदयोंको जांडने और धर्मकी बाह्य विषयोंकी जड़में रहे जिस मूर्ख धर्मका अुन्हें दर्शन करा देने तककी तैयारी करना चाहते हैं। जिस भावनाको अुपरोक्त आध्यामी शिक्षा बिना मुन्दर पोषण दे सकती है?

आत्म-रचनाकी पाठशाला-जंगे जिस आध्यात्मका स्वरूप कैसा हो, यह मनं आज विचारने आपकी बनाया है। जैसा कि हम देय चुके हैं, अुममें ये छह लक्षण होने चाहिये:

- (१) मन्थ, अहिंसा आदि सिद्धान्तोंमें निष्ठा रखनेवाले और स्वराज्यके लिये जीवन अर्ण करनेवाले व्यक्ति या मडल अुमके (आध्यात्मके) प्राण होने चाहिये।
- (२) वह स्वराज्य-रचनाकी प्रवृत्तियों और मत्याग्रहका केन्द्र होना चाहिये।
- (३) वह मणजी और भोजन वगैरामें सब रक्खनेवाले सब निजी काम हाथसे किये जाने चाहिये।
- (४) वह राष्ट्रीय महत्त्वके धामोलांगोका केन्द्र होना चाहिये।
- (५) अुमका स्थान मूर्ख हिन्दुस्तानमें—अर्थात् जहा दलित-मीटिन देवबन्धु रहते हो अुमके बीच होना चाहिये।
- (६) वह देशसेवकोका अेक विनाल कुटुम्ब होना चाहिये, जिसमें धामदामी, हरिजन, अलग अलग धर्मोंके मदस्य, स्त्रिया और पुरष, अपने मनुजिन स्वायोंवाला जीवन छंहर सेवाने लिये आ बने हो।

अने आध्यात्म आत्म-रचनाकी अत्युत्तम पाठशालाएँ हैं। ग्यारह सिद्धान्तोंको अपने व्यक्तिगत जीवनमें और स्वराज्य अतारनेका आग्रह पैदा होगा, अने प्रयोग करनेके अनेक अवसर पुरुषोंके पथप्रदर्शनका लाभ भी मिलेगा।

स्वराज्य-रचनाके किसी भी क्षेत्रमें सेवा करनेकी अभिलाषा रखनेवाले व्यक्ति को प्रेम और श्रद्धाके पात्र किसी मण्डलकी तरफसे चलनेवाले अने प्रयत्न करके दूढ़ लेना चाहिये और यही आत्म-रचनाकी तालीम चाहिये।

आजकल अने लक्षणोंमें युक्त प्राणवान् वातावरणवाले आध्यात्मिक शिक्षाएँ स्वराज्यके सब कामोंमें तालीम न पाये हुये, सिद्धान्त समझनेवाले सेवक ही मिलते हैं। जिसका और क्या फल निकल सकता है? स्वराज्यके अने कार्यमें जीवन पैदा नहीं होता।

छास तौर पर सत्याग्रहकी लड़ाईमें तो यह खामी अने बल कर देती है। रचनात्मक कार्योंमें तो कच्चे सेवकोंको अपना सेवाकार्य अनुभव कर जाननेका अवसर मिल सकता है; लेकिन सत्याग्रहकी लड़ाई में काम होता है, विरोधी पक्षकी तरफसे भी तेजीके साथ बार बार सैनिकों के हमसे पहले पकड़े जानेके कारण हुनम देनेवाला हमारी सेवा और कोशिश नहीं होता। अने समय केवल देशके खातिर लड़नेका जोर कैसे काम दे सकता है? हमारी लड़ाई तो अहिंसामय सत्याग्रहकी है। अहिंसाको जीवनका स्वभाव बनाये बिना जिस लड़ाईके दाब और खूबियाँ हमें विश्वास कैसे बना रह सकता है? हिंसा और कपट-युद्धके छोटे रास्ते अ

जिसलिए ग्यारह सिद्धान्तोंका अध्यात्म और ज्ञानमय पालन करके सेवक सच्चे गोल-बारूदको—सत्य और अहिंसाको—अपने रोम-रोममें रमा कर आत्म-रचना कर ले, यह निहायत जरूरी है। इसके लिये अने आध्यात्मिक शिक्षा शालाएँ हैं।

सेवकोंके लिये अत्युत्तम पाठशाला होनेके सिवा जनताके बीच रचनात्मक काम करनेकी स्वराज्य-शक्ति बढ़ानेके लिये भी आध्यात्मिक अत्युत्तम केन्द्र बन सकेंगे। आध्यात्मिक सत्य-अहिंसा आदिको ब्रतके रूपमें अपनानेवाले कार्यकर्ताओंके मंडल स्थायी निवास करते होंगे और अने हाथी लोगोको, बिना पाठशालाके, सच्चे स्वराज्यकी गहरी शिक्षा मिलेगी, सत्य-अहिंसा आदिके आग्रहकी जीवनमें अतारनेकी शिक्षा मिलेगी, परराज्यके घेरके बीच भी अपने घर और गांवका स्वराज्य बना लेनेकी शिक्षा मिलेगी तथा परराज्यके विरुद्ध सत्याग्रह करनेकी सत्य-अहिंसामय शिक्षा उन्हें शिक्षा मिलेगी।

यदि हमें स्वराज्यके काममें तेजी लाना हो और सत्याग्रहकी लड़ाधियोंमें रग-रगाना हो, तो इस प्रकारके आश्रम देशके हर जिले और हर तहसीलमें हो यह अत्यन्त आवश्यक है।

प्रवचन ७६

स्वराज्य-आश्रम

कल हम देख चुके हैं कि मछवे आश्रमके क्या क्या लक्षण होते हैं। हम यह भी देख चुके कि यदि हमें अपनी स्वराज्यकी लड़ाधियोंमें बार बार आगे बढ़कर पीछे न हटना हो, तो हर जिले और तहसीलमें अंसे आश्रम होने चाहिये और स्वराज्यका काम करनेवाले प्रत्येक स्त्री-पुरुषको बहा रहकर स्यारह मिढान्तोको अपनी रग-रगमें रमा लेनेकी—अपनी आत्म-रचना कर लेनेकी—शिक्षा मिलनी चाहिये।

अपनी आश्रमी शिक्षा लेनेके लिये हम और आप अिस आश्रममें जमा हुअे हैं। हम अिस आश्रामे आये हैं कि वह शिक्षा हमें यहां मिल जायगी। हम जानते हैं कि आश्रमके जिन लक्षणोका हम विचार कर चुके हैं वे सब यहां पूर्ण कामें हैं, अंसा नहीं कहा जा सकता। शेष सब लक्षण तो हमने अपनी शक्तिके अनुसार यहां जुटा लिये हैं, परन्तु आश्रमके पहले ही लक्षणमें—अुसके केन्द्रमें कोई भी स्वराज्य-निष्ठ और स्याग्रही मिढालोको घोलकर पी जानेवाला सत्याग्रही व्यक्ति या मडल होना चाहिये—हमारा आश्रम बच्चा मालूम होगा। यह लक्षण हममें से किसी पर पूरी तरह लागू होता है, अंसा कहनेकी हमारी हिम्मत नहीं है। हम अेकादस मिढान्तोको घोल कर पी जानेवाले सत्याग्रही हैं, कंम भी खतरके होते हुअे सत्यको छोडना हमारे लिये असम्भव हो गया है, चाहे जैसे प्रलोभनके नामने भी हम अहिंसाको छोड नहीं सकते, अंसा कहें तो वह हमारा अभिमान ही माना जायगा। अिन मिढालोका बल बलपना-से बोधा समझमें आता है और अुन्हें हठियोंमें रमा लेनेका प्रयत्न करनेकी हमारी कृष्ट शिष्टा है, अितना ही हम कह सकते हैं। अिस मार्गमें हमें भी मार्गदर्शककी आपसे विनती ही जबरन है। मार्गमें अवेले पड जायगे तो अथे जैसे हो जायगे, यह सब हमें भी क्या ही रहता है।

हां, स्वराज्यकी लड़न हमें अवश्य है। वह विनये नहीं होगी? परन्तु अुसके लिये लड़ने लड़ने अभी सब विगीने अपना मस्तक नहीं दिया है, अत अिस लड़नका भी अभिमान करना अधिक मालूम होता है।

फिर भी अितना निश्चिन है कि अिन आश्रममें हमें अपने आदर्शको अपनी आत्माके बर्ती अोजल नहीं होने देना है। हमें सत्य और अहिंसामे दिनोदिन अधिक लगे जाना है और अुम मार्ग द्वारा स्वराज्य लानेके प्रयोगमें अधिकारधिक आगे बढ़ना है। हममें से तो कोई अुम समय अिन आश्रममें नहीं थे, परन्तु कोई विचारहीन मित्र

यह तो जिन बातों का पृथक्करण हुआ कि आश्रमवागियों के प्रति लोगोमें अनेक प्रशंसा अथवा बालोचना-वृत्ति कैसे पैदा हो जाती है। परन्तु जिनका कीर्ती यह कि न समझे कि जबली मान लिये जानेके इरमें हम आश्रमी गिदाको — आश्रमी — छोड़ दें। खुमे छोड़ दें तब तो जीवनमें मुख्य ही शेष रह जायगा। यदि आश्रम-चिन्ता क्या चीज है? जीवनके प्रत्येक अंगमें अनेक संवर्धको — अनेक संवर्धको सोमा देनेवाले ढंगमें गिद्वान्तपूर्वक चलनेका आपह करनेका नाम ही आश्रम-चिन्ता है।

आध्यात्म-जीवनमें अंक मेवकको घोभा देनेवाली गणनी होनी चाहिये और प्रेमसे
 मनोरोगा हृदय होना चाहिये, अंक मजिबको गुणोभित करनेवाली गणनीया और
 मजिबानी होनी चाहिये; अंक मुद्याम्बको घोभा देनेवाली नवीनताका स्वागत करनेकी
 —वान्निवा स्वागत करनेकी मयारी भी होनी चाहिये और अंक मजिबकी घोभा
 देनेवाली गण-विज्ञान भी होना चाहिये।

अपना जीवन, जो लोग बिना विचार या गंभीरता के बिना लबीरे के पक्षर बनकर जीते बिताते हैं, अनेक जीवनमें मिथ्र हो गए, और भिन्न होने के कारण लगामें हमाते जिसे कुछ बुराहान और आलोचना हो, यह स्वाभाविक है। परन्तु अंगरेज यह समझते हैं कि वे बहुत मर्जी बन जायें। आलोचनाओं और भ्रष्टाचारों के कारण हमें अलग होना पड़ता है कि हम अपना जीवन नष्ट न करने दें।

और यह बात भी मरी कि जबल सदा खराब ही होती है। अन्त में तो हमने
 जो कुछ सीखा है सबल के द्वारा ही सीखा है। जो हमारे सुख में हमें जो
 सुख दारिमें आगे बढ़े हुए हैं, जिनके लिये हमें भय और प्रेम है। अन्त में सबल
 सबल हमें स्वाभाविक तौर पर बने हुए हैं। जबल किसे बिना हम पर नही सबल
 और सबल न बने तो हम आगे भी मरी बड़े सबल।

और साथमें मानी, जैसा मैं बना चुका हूँ, बिना भट्टेय परिवार के आग्रह के मैं अपना मावनाम जमा करने लगी थी। मैंने भी जैसा भट्टेय परिवार के आग्रह के बिना ही मैं ही यह है कि हम सब कुछ बदलाने परिवारों के देवदास हटाने के लिए जानाई देवदास जान प्राप्त करें, हम मावनामको देवदास के भट्टेयों में है।

[illegible]

आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा

अवहार करते देखते हैं। उसकी कठोरताका अनुभव करते हैं और कोमलताका भी अनुभव करते हैं। यह सब देखते देखते, अमुके नेतृत्वमें काम करते करते अमुके मित्रता और कार्य-पद्धतिको, अमुके बल और अमुके ज्ञानको हम अपनाते जाते हैं। जिसमें बुद्धि प्रयोग भी है, और नकल अथवा अनुकरण भी है। देखा देखकर, अमुक पर विचार करके, अमुका अनुकरण करके, हम अपना जीवन बनाते हैं।

असलिये 'नकल'—यह आलोचना सुनकर चौकनेकी जरूरत नहीं। वह तो मनुष्य-जीवनमें शिक्षाका अंक अत्यंत महत्त्वका साधन है। शिक्षाकी अनेक पद्धतियोंमें आश्रम अंक अनोखी पद्धति है और हम मानते हैं कि वह सर्वोत्तम पद्धति है। अमुक श्रेष्ठजनका सहवास, अमुके जीवनका अवलोकन और अनुकरण बड़ा काम करता है। यह पद्धति ऐसी है जो हमारी रंग-रंगको बदल सकती है। आश्रमी शिक्षा ही जीव परिवर्तनकी शिक्षा लेनेकी सच्ची पद्धति है। अमुके नकल कहकर कोअी हमारी हसी जुहा तो क्या अमुसे शरमिन्दा होकर हम यह शिक्षा छोड़ दें ?

हम आश्रमवासियोंको और देशसेवा करनेवाले सभी लोगोंको यह भी समझ लेना चाहिये कि तालीम न पाया हुआ सैनिक जैसे हिंसक युद्धोंके लिये और भाररूप साबित होता है, वैसे ही सत्याग्रहके अहिंसक युद्धमें भी तालीम लिये सैनिक निकम्मे और भाररूप साबित होते हैं। आश्रम-जीवनकी शिक्षा ही तालीम है। हम किसी भी क्षेत्रमें ही अथवा कोअी भी धधा करते हो, परन्तु समय समय पर देशकी सेवामें भाग लेना हो, समय समय पर सत्याग्रहकी लड़ाई करनी हो, तो अमुके लिये पहलेसे थोड़ी तैयारी करनेकी, थोड़ी तालीम बड़ी आवश्यकता है। अमुके लिये हमें जिन आधमियोंके प्रति श्रद्धा हो अमुक आधमियोंके बहुतमे लोग लड़ाईका दांव सुनकर जोसमें आ जाते हैं और अमुमें बूढ़ प

हैं। परन्तु तालीम न मिली हुआ होनेके कारण अमुके लड़ाईकी मच्ची कल्पना न होती। लड़ाईका जोस ठंडा पड़ता है अथवा लड़ते-लड़ते लम्बे समयकी जेब मित्रता तब अमुके मदा अंग तरहकी सहाय्य होने लगती है : "अहिंसामें सरकारों के लिये कुरमनासा काम क्यों किया जाय ? कुरमनके साथ छल-कपट और झूठा बर्ताव करनेको अपमं कैसे बढ़ा जायगा ?" अत्यादि। अंगी प्रकार जनसंघि ब्रह्मसंघि रचनात्मक कामों और अमुमें निहित मिद्वानोंके बारेमें भी अमुकी सहाय्य बढ़ी जाती है "हिन्दू-मुसलमानोंका जन्मजात वैर कभी मिट ही कैसे सकता है ? अतृप्तोंके 'हरिजन' नाम देनेके कौआ हंग कैसे बन जायगा ? गावों लोगोंके बीच सारंग बनकर हम रहे और अमुकी तरह मेहनत करे, तो अमुके अमुकी जनसंघि बन सक्ती है ?" वर्ग वर्ग। अतृप्तोंके आश्रमी शिक्षा प्राप्त करने के लिये अमुके अतृप्तोंका जाल बढ़ना ही रहेगा; और बहुत बार अंग होगा कि अंग गमर अतृप्तोंके अतृप्तोंका आदमी अतृप्तोंके ब्रह्मसंघि अमुके अंग ही अंग है।

जीवन अंगी अचूकी सतह पर चल रहा है कि अंग्रे चलानेवाले नेताओं और सेवकोंमें जितने अंग्रे आत्म-रचनाकी शिक्षा पाये हुअे लोग होंगे, अतना ही वह जिस अंग्रे सतह पर टिका रह सकेगा।

असत्य और हिंसासे भरपूर दुनियाके बीच हमने सत्य और अहिंसा पर अपनी श्रद्धा जमाओ है। अंग्रे जोरमें हमें अपना स्वराज्य ही नहीं लेना है, परन्तु दुनियाकी हिंसा-मार्गी प्रजाओंको नान्तिका सच्चा मार्ग भी बताना है। यह श्रद्धा हमारी जनतामें धीरे-धीरे बढ़ती जाय और सब्ची परीक्षाके समय झुट न जाय, अिसके लिये सच्चे सत्याग्रही सेवक — आत्म-रचनाकी तालीम पाये हुअे सेवक — आगे जाकर जनताको अपने जीवनमें सजीव शिक्षा देते रहें यह जरूरी है। यह हमारे देशके सार्वजनिक जीवनके लिये कितना आवश्यक है ?

किमी भी लड़ाओमें जब अकल्पित घटनायें होती हैं, सेनाको भारी हानि भुठानी पड़ती है, तब उसके सेनापतियोंकी श्रद्धा ही अंग्रे सैनिकोंको अचल बनाये रखती है। हमारी सत्याग्रहकी लड़ाओमें तो विचलित हो जाने, श्रद्धा खो बैठनेके प्रसंग बहुत अधिक संख्यामें आते हैं, यह स्पष्ट है। अतः समय हमारे सिर पर अनेक प्रकारके खतरे होने हैं।

अहिंसामय सत्याग्रहमें पहला और सबसे बड़ा खतरा यह है कि लड़ाओका घात बजते ही सेनापतिको उसके सैनिकोंसे अलग कर दिया जाता है। सैनिकोंमें अच्छी संख्या असी आत्म-रचना किये हुअे लोगोंकी — सिद्धान्तोंको समझे हुअे लोगोंकी — हो, तो ही यह लड़ाओ बेगसे आगे बढ़ सकती है और शुद्ध मार्ग पर रह सकती है।

दूसरा खतरा हमारे लिये यह है कि जिस लड़ाओमें असा समय भी आ सकता है, जब हमारी जनता और उसके अनेक नेता बिल्कुल हिम्मत हार बैठें, आशा खो बैठें, अिस सरकारके राक्षसी यंत्रका विरोध करने और उसके पक्षमें मुक्ति प्राप्त करनेका विचार ही अन्हें असम्भव प्रतीत होने लगे, और वे अिस विचारके शिकार बन जायें कि अंग्रे अधीन रहकर, अुसकी नौकरिया करते-करते, अंग्रेकी धारासभाओंमें बैठे-बैठे, वह मेहरबानीके तौर पर जो टुकड़े हमारे सामने फेंक दे अंग्रे संतोष कर लेनेमें ही सार है। अैसे समय साहस और शौर्यकी हवा बनाये रखना आध्यात्मिक शिक्षा पाये हुअे लोगोंका ही काम है।

तीसरे प्रकारका खतरा हमारे लिये यह है कि अिसमें सत्याग्रह और अंग्रे ताकत बढ़ानेवाले रचनात्मक कार्यों परसे हमारी जनताका और बहुतसे नेताओंका विरवास झुट जानेके भी अवसर आते हैं। वे कपट-नीति और बम-बन्दूकका शक्ति लेन भी लेने लग सकते हैं। अंग्रे मौके पर भी सत्याग्रहकी ज्योति जगामे रखना आध्यात्मिक शिक्षा पाये हुअे लोगोंका ही विनय कर्तव्य है।

हमारे रचनात्मक कार्योंमें भी खतरे पैदा हो सकते हैं; वे स्वराज्य-रचनाके काम रहकर केवल खादी या घानीके लेखनी अुत्पत्ति-विषय करनेवाली दुबानें बन सकते हैं। अतः अंतरीमें बचनेकी वृत्ति सेवकोंमें और लोगोंमें पैदा हो सकती है। अंग्रे

हम बुद्धे बोन कहेगा कि आपके कामसे स्वराज्यकी रचना नहीं हो रही है, अिम-
त्रिं वह मन्चा रचनात्मक काम नहीं है? यह हिम्मत आधमी तालीम पाये हुअे
हो ही कर सकते हैं।

विदेशी सरकारकी भेदनीतिसे कौमोंके बीच वैर-द्वेष फैले, रोटीके टुकड़ोंके लिअे
होने-बिहारेकी तरह आपसमें लड़ भरें, सच्चे शत्रुका ध्यान छोड़कर परस्पर
है-द्वेषो शत्रु मानने लगें, अंमे अबसर पर भी सच्ची आधमी शिक्षा पाये हुअे —
बेदानोंपर परिपक्व बने हुअे मेवकों अथवा सत्याग्रहियोंके सिवा जनताको सच्चे मार्ग
र बोन रख सकेगा ?

पदार्थिक आन्दोलन अलग है और व्यक्तिगत जीवन अलग है — अंमा मान
र सोए और अुनके नेता दलित वर्गोंको न्याय देनेका कोअी भी कदम न अुठाते हो,
र अन्तर्जीवनमें न्यायका आग्रह पैदा करना भी आधमी शिक्षा प्राप्त किये हुअे
साधियोंका ही काम है।

हमारे देशके सार्वजनिक जीवनमें आधमवासी नामके विचित्र प्राणियोंके—आत्म-
रक्षा किये हुअे सेवकोंके—ये सब मुख्य कर्तव्य हैं। अिन विचित्र प्राणियोंके आचार
र विचार बंमे होने चाहिये, यह अच्छी तरह समझ लेनेके लिअे ही हम अिनने
जो सब प्रार्थनाके बाद यह सब बातचीत करते रहे हैं। अंमा आधमी जीवन
सारे अिअे सहज हो जाय, हमारे खूनकी हर बूदमें मत्य, अहिमा आदि गिद्वान रम
न, अियोंने लिअे हम आधममें रहकर आत्म-रचना कर रहे हैं।

हमारे देशके प्रत्येक गावमें अंसी आत्म-रचनाकी शिक्षा देनेवाले स्वराज्य-आधम
ि, प्रत्येक अिअे और प्रत्येक सहमीलमें देशके नेता अिअी शिक्षाका संगोको अमृतगान
गये, प्रत्येक घरमें माता-पिता अपनी गन्तानोंकी अंसी आधमी शिक्षा देकर अुनका
लत-गालन करें और आजकल अंमे विचित्र प्राणी जो बहीं बहीं देखनेमें आते हैं, अिमके
रूप बालीम बरोह भारतवामी अंमे प्राणी बन जाय, यही मेरी और हम सबकी
प्रार्थना है।

आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा

पक्षों, अलिप्तोंके अलिप्त रहने हैं और जिमीनिअ अपने महाभागमें आनेवाले लोगोंको वे भूचा बछा मक्ते हैं।

मद प्रकारकी संस्कारिता प्राप्त करने और विकसित करनेका मौका मिलने पर भी और अमरा पूरा लाभ अठाने पर भी जगनरामभाजी 'संस्कारिता' के पाशमें नहीं फसे। हृदयकी कोमलता तो अमरमें है, परन्तु 'संस्कारिता' के गजकपन और गभीरताको अमरने अपने पास नहीं आने दिया। अमरिजिज्जे वे लोक-जीवनमें अलग नहीं पड़े। अमरकी भाषामंडी, अमरकी चार्य-प्रणाली और अमरकी जीवन-दृष्टि — तीनों लोक-जीवनके अनुकूल ही नहीं हैं। परिणामस्वरूप गांधीके लोग पूरी पूरी आत्मीयतामें अमरमें घेरे रहते हैं। मरमर, जगनरामभाजी हमारी अमरकी जनताके दरबारमें पहुंच हूँ मरमर दुनियाके अमरकी हैं। दोनों दरबारोंमें वे अमर दमने अमर मरमर प्रगट करने हैं और अमर दोनों दरबारोंकी शिष्टता और मरमरका चार्य मरमर हैं।

गांधीजी जीवन, अमुके समाम मयाळ, समथ मेवा, म्हादीची शिक्षा, दार्शनिकता, प्रौढशिक्षा, मध्याह्नकी पूर्व तैयारी, जेल-जीवनका दाम्त्र — अिम प्रकाश ममाजशास्त्रके सभी अगोवा अन्हें अनुभव-मूलक प्रत्यक्ष ज्ञान है। अिम ज्ञानमे मे आधम-जीवनरे लिभे जिननी सूचनाअे अन्हें जल्दी लगी, अत सबको बिरताम्पूर्व, दार्योची जरागी भी बरगी बिये दिना, अन्होने अिम धुनकमें गृथ दिया है।

अब शास्त्रीजीके साथ हमारे धर्मग्रन्थ पढ़ने हुआ, शास्त्रोत्तमे होनेपाला कुछ व्यर्थका बिगार देखकर मैंने शास्त्रीजीसे पूछा था, "अब अब माताकी बरगो बरके बरिजने बरिज और छोटेमें छोटे मृत्त लिखनेवाले हमारे अन्न पूर्वजोंने यहा अन्नना बिगार क्यों किया होगा ?" तब हमारे शास्त्रोको चालकर श्री ज्ञानेश्वरने अन्न शास्त्रीजीने अभिमानपूर्वक कहा था, "भूतिका आत्म्य मही होता। माता जैसे बच्चोंका अब ही चीज बनी ताहने लगनेके साथ समझानी है, जैसे ही भूतमाता मनुष्यकी बाल्यद्विको पढ़ानकर प्रत्येक बस्तु अन्न दहने बिगारपूर्वक समझानी है कि बही भी अन्न मनुष्य न रहे।" श्री ज्ञानरायभाईने माताकी अन्न बूत और चीजोंको अच्छी तरह अन्ननाया है। अन्नकी 'आत्म-गच्छना अथवा आधर्मी शिक्षा' पुष्पक अन्नके अन्न माय-हृदयको पूरी कराही देती है।

गमयं निगम अनेक प्रकारका माहिती देता करतो हे, अनेक विद्यार्थी आपल्या
 वारं हे और समाजकी विविध प्रकारने सेवा करतो हे। परंतु आपली किती अने विविध
 पुस्तकमें ही वे आपला जीवन-मार्गदर्शक अर्थ देते हैं। श्री अण्णमय्याजीने आपमें दत्त
 करा या गायना है कि अलग पुस्तकमें अन्तर्गत करने-आवडी ही अर्थ देता है। अन्तर्गत
 करने या जीवन-मार्गदर्शक विविध प्रकारने विचार देता है। अन्तर्गत करने-आवडी आपका मार्गदर्शक
 देता है। आपका और निगममें अनेक विचारों का अन्तर्गत करने-आवडी अन्तर्गत
 देता है। दत्त पुस्तक परंतु अलग दत्त करने है कि अन्तर्गत अर्थ अण्णमय्याजीने
 देता अन्तर्गत अर्थ देता है।

तगनसे माधी हुअी जिन्द्रिय-जय, विनी तरहकी अपेक्षा रगे बिना की गयी लोक-गेवा और अिग गाधनामे अुत्पन्न होनेवाली मुमुक्षुकी विस्वात्म्यक दृष्टि — ये तीन तत्त्व आधम-जीवनकी बुनियादमे होने हैं। सारा मानव-जीवन यदि अिन तीन तत्त्वोंके आधार पर रचा जाय, तो मनुष्यका जीवन शुद्ध, समर्थ, समृद्ध और कृतार्थ हुअे बिना रह ही नहीं सकता।

अिस तरह देखे तो अँसा आधम-जीवन सचमुच ममय मानव-जीवनकी परिपूर्णता है। परन्तु मनुष्यको अभी अुमका पूरा स्वाद लगा नहीं है।

मानव-जीवन लाखों वर्षोंकी प्रयोग-परम्परा है। अिगमें मनुष्यने तिरा और नन स्वार्थ आजमाकर देया। अिसमें अुमे मनोप नहीं हुआ। अन्तमें अुसने परस्पर सह-योगवाला सामाजिक जीवन अपनाया। कुटुम्बके भीतर गृहस्थाधम और कुटुम्बमे बाहर सामाजिक लोक-जीवनको अपनाकर मनुष्य-जाति किमी न किस्ती तरह प्रगति कर रही है। अँसे जीवनका मनुष्य अब अितना अभ्यस्त हो गया है कि अिससे अूचा या अुज्ज्वल जीवन कोअी अपम्बित करे, तो साधारण मनुष्य कुछ घबरा जाता है। अपनी घबराहट प्रगट करनेके मनुष्यन दो रास्ते हूढ निकाले हैं — (१) जो चीज हमें पसन्द न हो, अुसकी या तो अच्छी तरह पूजा करो और अुसे सिन्दूर लगाकर अलग रख दो; अथवा (२) खूब निन्दा करके अुसे गिरा दो और अुने अग्रायहारिक ठहरा दो। क्या हम नहीं जानते कि आधम-जीवनके बारेमे हमारे समाजने दोनो ढंग आजमा कर देख लिये हैं ?

कुछ साधु पुराणोंने गृहस्थाधम और सामाजिक जीवन दोनोसे अुकताकर अँक प्रकारका निवृत्ति-मार्ग अपनाया। सचमुच अिममें जीवनमे भाग निकलनेकी ही बात थी। प्रवृत्ति की जाय तो मोहमे फस जाते हैं; निवृत्ति अपनायी जाय तो जीवन शून्य बन जाता है। अिन दो मकटोसे बचनेके लिअे मोताजीने जो अनासक्ति-योग सिखाया है, अुसीके जीवन-भाष्यके रूपमे गांधीजीने आधम-धर्म चलाया। 'आदर्श ढगसे देशसेवा करना सीखना और देशसेवा करना' — अिस आदर्शसे प्रेरित होकर अुन्होंने सत्याग्रह-आधम चलाया। अग्रायका प्रतिकार करनेके लिअे सत्याग्रह और राष्ट्रकी सात्विक शक्तिका विकास करनेके लिअे रचनात्मक कार्यक्रम, ये दो चीजें गांधीजीने सबसे पहले अपने आधममें बोर्धी। सकटका समय आने पर आधमकी 'अपनी यह खडी फौज लेकर मैं लूंगा' अिम आत्म-विस्वासापूर्ण मकल्पके साथ अुन्होंने आधमकी स्थापना की। अिस परीक्षामें आधमवासी किम हद तक पार अुतरे, यह तो समाज जानता है और प्रत्येक आधमवासी अपने अन्तरमे जानता है। परन्तु गांधीजीने लेकर लगभग सभी आधमवासी, सत्ताकी राजनीति ('पावर पॉलिटिक्स') से अलग रहे हैं, यह बात साधारण मनुष्योंके ध्यानमें भी आये बिना नहीं रहती। मणलालभाभी और नारणदासभाभी, मटादेवभाभी और नरहरिभाभी, विनोबा और जगत रामभाभी, किशोरलाल मगरवाला और आसामाहब पटवर्धन, परीक्षितलालभाभी और वल्लभाभी, मामामाहब और गुरेन्द्रजी — अरमें से अँकने भी किमी अगह अधिकारकी लालमा नहीं रमी।

मेवाके जिअे ही हाथमें अधिकार लेते हैं, अँमा वहनेवाले और तदनुसार सचमुच चलेगले लोग हमारे महा कम नहीं हैं। परन्तु आश्रमयागियोका अँक अँमा वर्ग है जो—

धर्मार्थं यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता ।

प्रक्षान्नात् हि पवन्म्य दूरात् अम्पर्शनं वरम् ॥

[धर्मके लिये ही जिसे धन प्राप्त करनेकी इच्छा होती हो, बुझे अंगी अर्थात् न करना ही अच्छा है। बीचमें हाथ डालकर फिर धोनेकी अपेक्षा तो बुझने दूर रहना बुझे न छूना ही अच्छा है।]

शिव पुण्ये आदर्श पर बनता है।

अधिकार हममें सेकर अमुक सेवा की जा सकती है, अगले अन्तवार नहीं। पानु अधिकार लिये बिना जो सेवा होनी है, अमुकी गुरी कुछ और ही होनी है। अधिकार और सम्पुगता मेल नहीं बैठता। और हम तो सम्पुगकी स्थापना करना चाहते हैं। प्रमल्लिखे आजका जमाना अधिकारमें चिन्ताम रगता हो, तो भी अधिकारके बिना काम चलातेवाले लोगोंका अंक वर्ग स्थायी रूपमें रगता चाहिये। यह वर्ग देगने सर्वजनिक जीवनको दृढ़ और तेजस्वी बनाये रगनेमें कीमती मदद कर सकता है।

आधम-जीवनका जिन्हें अंशममे अंशम रग लया है, अंशमे दो पुण्योरे हाथो आधम-जीवनकी आधुनिक पद्धतिकी स्मृति लियी गयी, यह सर्वथा अशुचि है। अंश ही आधम-जीवनके बारेमें अंश ही आदर्शके विचार करनेवाले समर्थ विचारक और लेखक अपनी अपनी दृष्टिके अनुसार अंश-मूलमें बिल्कुल भिन्न विन्तु परस्पर पारस्पर कृतिया बने निर्माण कर गये हैं, यह देखनेका अवसर हमें आजके जमानेने दिया है।

अतः प्रमाणतः, जब प्रशासकी शासनाधिक अनुकूलताके बीच बटोर जीवन विमानेशाने
मृगमयभाजी और बटोर पश्चिमियामोमे दोपदसो म्मोमके बीच मयम्या-मधुर जीवन
विमानेशाने आप्तामात्र पटवर्धन—अमि युगकी आधम-प्रवृत्तिकी दो ममके बह्वचारी
विभूतिया हैं। दोमोके जीवनमे अरने लिजे मनोकी बटोरना और ममाजके प्रति प्रेम-
पूर्ण मधुरता तथा मम क्षमावलि पूरी पूरी दिशाजी देनी है।

श्री अण्णात्ताहवने मगदीमें 'मेवाधये' नामक एक निवा। अण्णात्ताहव अने
 ११ जेवनेमे लखजानके प्राध्यापक थे। अब अनेके समयमे सम्बन्धकारी सुप्रस हने भिने,
 ना बानी आदये नही। और श्री उदयगमभाजी बर्मदेव गार्हपत्यके सम्बन्ध वा लो
 होनेके कारण अनेके समयमे सम्बन्धकारी गानदीन और अनेके अंगरेज होनेवाले सम्बन्ध
 मगदी मीमाणा प्रसन्न हुये दिता नही रहती। दोना एक एकाने कामे ही बिचार-
 योग और बर्मेदेव है, किन भी दोनोहा अलग अलग सिद्ध दण्डन (दाने) है।

[illegible][illegible]

अध्ययन और अनिवार्य विषय माना जायगा। उस दिन आप्तासाहबकी 'सेवाधर्म' और जुगतारामभाजीकी 'आत्म-रचना अथवा आधमी शिक्षा'—ये दो पुस्तकें मूल भाषामें अथवा हिन्दी अनुवादके रूपमें पाठ्यपुस्तकोंके तौर पर काममें ली जायेंगी। समाजशास्त्रके अध्ययनमें और समाजवादी अर्थशास्त्रकी सीमांशामें जैसे 'अमेरिकन कम्युनिटीज' पुस्तकमें दिये गये जीताजी आधमीके अतिहासका महत्वपूर्ण स्थान है, वैसे ही हमारे देशमें आप्तासाहब और जुगतारामभाजीकी पुस्तकें आधम-जीवनकी सीमांशामें मूलभूत पुस्तकें मानी जायेंगी। *

*

*

*

जैसे हमारे समाजमें चार वर्षोंकी कल्पना थी, वैसे ही चार आधमीकी भी कल्पना की थी। जिम्मेदारियां मुक्त स्वाभाविक बालपन बितानेके बाद अध्ययन-कालका संयमी

* अिमी स्थान पर अेक और पुस्तकका अस्तित्व अुल्लेखनीय है। गाधीजी जब अेक बार जेलमें गये, तब मैंने उनसे मत्पाग्रह-आधमका अतिहास लिखनेका आग्रह किया था। और आग्रहके साथ यह भी लिखा था "हम आधमवासी आपके भव्य आदर्शको अमलमें लानेके लिअे ममर्थ सिद्ध नही हुअे, अिसका मुझे भान है। हमारी कमियो और हमारी सकीर्णताओके कारण आधमका आदर्श कितना आहत हुआ है, यह भी मैं जाकता हू। हम लोगो पर जरा भी दया किये बिना हमारी भूलोंका भी सच्चा बिज्र अिस अतिहासमें आना चाहिये।" गाधीजीने आधमका अेक अत्यत सक्षिप्त अतिहास लिख दिया है। लेकिन अुसमें आधमवासियो अथवा आधमकी घटनाओंका कोअी जिक्र किये बिना आधमके आदर्शोंमें अनुभवके आधार पर क्या क्या परिवर्तन करने पडे, अिसीका सक्षिप्त अुल्लेख अुन्होंने किया है। गाधीजीकी यह पुस्तक अभी तक छपी नही है। परंतु अुसकी हस्तलिखित दो-तीन प्रतिलिपियां दो-तीन ब्यक्तियोंके पास सुरक्षित रखी है।

तफसीलके अभावके लिअे जब मैंने अपना अवरोध प्रगट किया, तब गाधीजीने कहा कि, "तफसील देनेका काम आप जैसेका है।"

गाधीजीके आदर्शोंका अुत्कट रूपमें प्रयोग करनेवाली मत्पाग्रह आधम या विद्या-पीठ जैसी संस्थाओंके कार्यालयसे यदि ब्यौरेवार घटना-क्रम और सम्बन्धित कालके प्रस्ताव, पत्रव्यवहार और दस्तावेजोंमें से बाछित सामग्री छांट ली जाय, तो अुसके आधार पर अपनी स्मृति ताजी करके कुछ आधमवासी बाछित अतिहास पूरा कर सकेंगे। श्री मंगललालभाजी, श्री महादेवभाजी, श्री गिदवाणी और श्री जमनालालजी जैसे अुच्च कौटिक नेवक वह अतिशय पूरा किये बिना चले गये। अतिहास लिखनेके बारेमें हमारे पूर्वजोंकी अुदासीनताकी आलोचना करनेवाले हम लोग अपने आजके राष्ट्रीय जीवनका अतिहास लिखनेके बारेमें अपने पूर्वजोंकी तरह ही अुदासीन हैं, यह बात यहां ध्यानमें आये बिना नही रहनी।

१. अब यह अतिहास 'मत्पाग्रह आधमका अतिहास' नामसे नवजीवन

मंदिरकी ओरसे प्रकाशित हुआ है। कीमत १-४-०; डा० रच ०-५-०।

इन्द्राचार्यम, अध्ययन और पर्यटन पूरा करनेके बाद स्वीकार किया जानेवाला धर्म-
परायण गृहस्थाश्रम, जिन दोनोंके द्वारा सामाजिक महत्वाकांक्षा नृपुत करनेके बाद अपनाया
जानेवाला निवृत्ति-परायण वटोर्ग दानप्रस्थाश्रम और अन्तमें सब प्राणियोंको अभय
देनेवाला और सर्वत्र आत्मीयता देखनेवाला मोक्ष-धर्मी पान्त गन्यासाश्रम—ये चारों
श्रारके आश्रम हम लोगोंने आजमाये हैं। अर्जुनने भिक्षा पर चल्नेवाले निर्वर्ग-वृत्तिपूर्ण
मगमाश्रमका मवाल छेडा था, फिर भी श्रीकृष्ण भगवानने गीतामें आश्रम-धर्मका बर्ही
दिवेदन नही किया ! चानुर्वर्ण्यकी चर्चा आरम्भमें और अन्तमें दो बार कर्के भी श्री
भगवानने चार आश्रमोंके आदर्शकी चर्चा गीतामें बर्ही भी नही छेडी, यह मगगे
बडा आश्चर्य है। हम यहा अगवा कारण टूटने नही देंगे। पगन्तु यह बात
बुल्लेखनीय अवश्य है।

आजके जमानेमें ब्रह्मचर्य-पालनकी आवश्यकता है, अगममें बोधी तक नहीं। परन्तु अगमों लिखे ब्रह्मचर्याश्रम चलाया जाय या नहीं, अगम गवान्वा हल्की अभी तक नहीं निकला है।

गृहस्थाश्रम तो समाज-जीवनका आधार ही है। यह गृहस्थाश्रम जब तक मूर्छित है, तब तक बनेगा। परन्तु हमारे जीवनमें यह गृहस्थाश्रम पूरी तरह विवर्धित है या क्षीन है? गहन है या विह्वल है? इसकी जाब करनेका दिन अवश्य आ पड़ेगा है।

मानवशास्त्र हमारे यहाँ किस हद तक विकसित हुआ था, उसका सामाजिक महत्व क्या था, यह अब योजका विषय है।

गङ्गामाधम सर्वकालमें अेकसा लोचप्रिय रहा है, यह नहीं बता जा सकता। पुरंदरीमातावाले याज्ञिक गङ्गामाधमके औचित्यको ही स्वीकार नहीं करने थे। स्मृतिधारोंने जिस आधमको अेक बार बलिदज्येंकी सूचीमें हाल्द्वर समाजमें अ्गवा नाम-निर्गमन ही मिला दिया था। कुछ भगवान और शरणाचार्य जैसे महापुरुषोंने अ्गवा फिरने अ्द्वार न बिपा होना, तो यह आधम स्मृतिसे ही ही जाना। हमारे जमानेमें स्वामी विवेका-नन्द और स्वामी दयानन्द जैसेोंने जिस आधमको नेवा-गंगाधम और निस्वार्थ प्रवर्त्तन-प्रायण बनाकर अने मया ही रूप दे दिया है।

बिना मारी बिनिशाम-परम्परामें गांधीजी द्वारा स्थापित नये आधुनिक आदर्शका स्थापन करा है, यह साग सीर पर विचारने ज्ञान है।

योनिशतके बलिष मय, अहिमा आदि यमो और तप, कदापि न हि विद्वानो
 कदापि न साधीयते १३ योनिशते आर्यम-जीवनका विकास बिना। कर्तव्यमे बलिष
 मयम आधमो अमि आदर प्रमद करने हुये भी अने अने कर्तव्य मनी बिना अने
 मयमे बलिष मयः उमक उने मयमो हुमा मयम बिने मने मयम आदर
 मयमो मदीय बिना। और अनेने अमि विकासके प्रमद प्रमद मयमे वि
 जीवनका अमि अम यो बोधी अमम अम मनी, मयम मयम जीवन अम अनेने
 मयम मयमविन विममि मयम मयमे और मयम-जीवनका मय मने मने
 मयम मयम मयमे।

मानव-मस्कृतिके विकासमें गृहस्थ-जीवन और आश्रम-जीवन परस्पर पोषक क्यों हैं, यह चीज दुनियाके समाजशास्त्रियों ने नहीं समझी।

गांधीजीने भारतके जीवन पर — राजनीतिक, सामाजिक, गिरा और शैक्षणिक जीवन पर जो अमर ढाला है, अन्तर्गत अनेक बड़ीसे बड़ी छाप डाली थी। गांधीजीके नेतृत्वकी व्यापकता व्यवहार-कुशल अनुयायियोंने आश्रम-जीवन और आश्रमवायियोंके प्रचार भी काफी किया। अनेक लोग यह भी मानते हैं कि आश्रम-जीवनके जीवनका अनेक विनोदपूर्ण अंग है, शौककी चीज है। शौकीदारी करनेवाले भी हैं कि देशके राजनीतिक और आर्थिक आदर्श धुसने न पायें। कुछ आश्रमवासी कहते हैं कि आश्रमवासी आदर्शके योग्य न हों, परन्तु यह आश्रम-आदर्श ही संसारका अंतिम दुनियाको गांधीजीकी शक्ति तो चाहिये, परन्तु जिस आदर्शकी शक्ति प्राप्त की है, वह आश्रमी आदर्श लोगोंको नहीं चाहिये।

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवा ।
न पापफलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति मत्तत ॥

[मनुष्य पुण्यका फल तो चाहते हैं, परन्तु पुण्यके कर्म नहीं पापका फल नहीं चाहते, परन्तु पापके काम यत्नपूर्वक करते हैं] मनुष्य-जाति सही रास्ते पर चलनेसे पहले आसान दिखायी देनेवाले आजमाकर देखेगी। अना करनेसे अनेक कौन रोक सकता है? और, अती आलोचनासे कोसी समाज कभी जागा है? मनुष्यका प्रयाण है। अनेक विरुद्ध शिकायत न करके आश्रमवासियोंको आश्रमके प्रयोग करने चाहिये, संसारके दूसरे देशोंके लोगोंने जो प्रयोग किये हैं, करना चाहिये और जीवन-परायण बनकर अध्यात्म, मानवशास्त्र और नौनोका विकास करते करते बुद्धिमान बुद्ध जीवन-शास्त्र और जीवन-कलाकी चाहिये।

आध्मी आदर्श और आध्मी जीवन रुढ़िवादियोंके लिये नहीं है, अन्तर्गत चलनेवाले तेलीके बेल्लोंके लिये नहीं है; वह जीवन-परायण प्रयोगवादी जो जुगनरामभाजीकी पुस्तक पढ़कर, अनेक निष्ठा और अनेक अन्तर्गत आदर्श जीवनके, समाज-सेवाके और मानव-अन्तर्गत कार्यमें प्रयोग कर मारे जमानेमें पैदा हों, यही जिस 'आत्म-रचना अथवा आध्मी शिक्षा' लक्ष्य है।

अस पुस्तकके पहले और दूसरे भागमें चर्चित विषय

पहला भाग : आश्रमवासीके बाह्य आचार

पहला विभाग : आश्रम-प्रवेश

प्रश्न — १ . पहले दिनकी व्यवस्था, २ . स्वच्छताकी अभिव्यक्ति, ३ : आश्रम-प्रीत्यर्थ, ४ . हमारा यज्ञकर्म, ५ . गृहपति ही क्यों ?

दूसरा विभाग : भोजन-विचार

प्रश्न — ६ . आश्रमी भोजन अच्छा लगा ? , ७ . आश्रमी आहारकी सुविधा, ८ . अच्छा स्वाद, ९ . भौतिक आहार, १० . कैसे खाना चाहिये ? ; ११ . अमृत-भोजन ।

तीसरा विभाग : समय-व्यवस्था धर्म

प्रश्न — १२ . भावानुसार अमृत, १३ . आश्रम-मानकी प्रभाती, १४ : प्रथम नृत्यांगी घड़ी ; १५ . समय-यज्ञक, १६ . प्रायश्चित्त, १७ . छाया लिलनेकी कला ; १८ . समय नष्ट करनेके माधन ।

चौथा विभाग : धर्म-धर्म

प्रश्न — १९ . 'महाधर्म', २० . स्वच्छता-नैतिकता तालीम, २१ . असु-धर्म-निराकरणकी कुत्री, २२ : स्वधर्मक, २३ . धर्म करनेवाला पगिता ; २४ : धर्मके गायन ।

पाचवा विभाग : लादी-धर्म

प्रश्न — २५ . अनिवार्य लादीका नियम, २६ . राष्ट्रीय गणवेश ; २७ : धर्म की सही व्यवस्था, २८ . धर्मनामक पान ; २९ . सच्ची धर्मनामकी खोज ।

दूसरा भाग : आश्रमवासीकी अन्तर-धर्म

छठा विभाग : आश्रमवासीका समार

प्रश्न — ३० : धर्मकी कौन सी धर्म ? , ३१ . धर्मके माथ धर्म मध्य धर्म ? , ३२ . धर्मके विचार ; ३३ . हमारा धर्म-सुधार, ३४ . धर्म धर्म-धर्म, ३५ . सुधारका धर्म-व्यवहार, ३६ . धर्म अन्तःकार ; ३७ : धर्मके धर्म धर्म ? ; ३८ : आश्रमवासीका धर्म ।

सातवां विभाग : शिक्षा

प्रवचन — ३९ : आधमके बालक, ४० : बाल-शिक्षाकी आधमी पद्धति (कनडे नहीं परन्तु खुली हवा, झोली नहीं परन्तु शिशु-घर, बिलौने नहीं परन्तु कामकी चीजें), ४१ : बाल-शिक्षाके बारेमें कुछ और (चुम्बन और आलिंगनकी मर्यादा, स्वच्छता और स्वास्थ्य), ४२ : लडके-लडकीका भेद; ४३ : बच्चोंको पाठशाला क्यों न भेजा जाय?; ४४ : अंग्रेजी पढ़ाओका क्या होगा?; ४५ : उच्च शिक्षा।

आठवां विभाग : प्रार्थना

प्रवचन — ४६ : प्रार्थना-परायणता, ४७ : ध्यानयोग, ४८ : कुछ लोगोंकी प्रार्थना पसन्द क्यों नहीं होती?, ४९ : प्रार्थना-नास्तिक, ५० : प्रार्थनाका शरीर (प्रार्थनाका स्थान, प्रार्थनाके समय, प्रार्थनाका आसन); ५१ : प्रार्थना किम भावामें की जाय?, ५२ : प्रार्थनामें क्या क्या होना चाहिये?, ५३ : प्रार्थना-सवालकोटे लिखे अुपयोगी सूचनायें (मयका सक्रिय भाग, प्रार्थना बहुत लंबी न हो, प्रार्थनाको गढ़ा हरी रतें)।

गांधीजी की कलमसे

[गांधीजीने मूल हिन्दी लेखोंका संग्रह]

गंगा० कावामाहव कालेलकर

अस पुस्तकमें ये गारे मूल हिन्दी लेख अनेक किये गये हैं, जो गांधीजीने अगस्त १९२१ में जनवरी १९४८ तक 'हिन्दी नवजीवन' में और 'हरिजनसेवक' में समय समय पर लिखे थे। इनके बारेमें कावामाहव कालेलकर अपने सम्पादकीय वक्तव्यमें लिखते हैं "गांधी-विचारको समझनेकी तीव्र जिच्छा रखनेवालोंसे मैं कहना आया है कि गांधीजीके विचार और लेख केवल अंग्रेजीमें पढ़नेसे आपको गांधीजीका सम्पूर्ण दर्शन नहीं हो सकता। भारतीय जीवन-दर्शनमें गांधीजीकी देनको पूर्णतया समझना हो, तो इनके हिन्दी और गुजराती लेख पढ़े बिना थारा नहीं।" अस दृष्टिसे अस पुस्तकका अनाधारण महत्व है।"

कीमत रु० २५०

हावार्ब १००

रामनाम

लेखक गांधीजी; गंगा० भारतन् कुमारप्पा

रामनाममें गांधीजीकी थोड़ा बचपनमें ही थी। छोटी-छोटी अनुदे जीवनका विकास होना गया, लो-लो अनुकी यह थोड़ा बढ़ती और मजबूत होती गयी कि रामनाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी तरहकी कठिनाइयों और रोगोंको मिटानेका अस्त्रमात्र अस्त्र है।

कीमत ०-१०-०

हावार्ब ०-४-०

आरोग्यकी कुंजी

लेखक गांधीजी

गांधीजीने लखनऊमें अस विचारको "विचार-पूर्वक पढ़नेवालों और अस्ममें हिन्दू अस्म निदो पर अमल करनेवालोंको आरोग्यकी कुंजी अस कादरी, और कूरे हांठरो लख बीदोका हाकाज मही सदासदाग रहेगा।"

कीमत ०-३-०

हावार्ब ०-३-०